

भातीय राऱ्रीय आङ्गोलन और हिन्दी साहित्य (1920-1947)



डी०फिल् उपाधि
हेतु
प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध

निर्देशक
डा० गालेत जोशी

प्रस्तुतकर्ता
शैलेश कुमार उपाध्याय

मध्यका नीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग
लाहाबाद विश्वावेद्यालय, लाहाबाद (उ०प्र०)
2000

प्रस्तावना

“भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और हिन्दी साहित्य १९२०-१९४७” विषय पर शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करना निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा क्योंकि इतिहास लेखन की परम्परा में साहित्य, भले ही उसका स्वरूप अतिथार्थवादी ही क्यों न हो, हमेशा से अस्पृश्य जैसा रहा है पर मेरी मान्यता ऐसी कभी नहीं रही। इसका आशय यह नहीं है कि साहित्य को इतिहास का विद्यार्थी आँख बन्द करके इतिहास का स्रोत स्वीकार कर ले, बल्कि मेरी मान्यता के पक्ष में यह तर्क रहा है कि साहित्य भी एक प्रबुद्ध समुदाय की समकालीन समाज को अपने तरीके से देखने की तथा उसे समस्या मुक्त करने की कोशिश है। भले ही उनकी दृष्टि पर साहित्यिक नियम, शैली और युगीन परिवेश के दबाव कार्य कर रहे हों। अतः इन नियमों और दबावों को समझते हुए इतिहास के अन्य स्रोत सम्बन्धी साधनों की तरह साहित्य का भी उपयोग किया जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि साहित्य मानवीय समाज की सवेदनशील प्रस्तुति है और यदि इतिहास सवेदनशील मानव के द्वारा सवेदनशील मानव के लिए लिखा जा रहा है तो साहित्य के महत्व को खारिज नहीं किया जा सकता। यद्यपि मेरा प्रयास साहित्य के आधार पर इतिहास लिखने का नहीं बल्कि यह स्थापित करना है कि जिन मुद्दों से समकालीन समाज और राष्ट्र संघर्ष कर रहा था उन मुद्दों पर हिन्दी साहित्यकारों की दृष्टि क्या थी?

राष्ट्रीय आन्दोलन के समय विभिन्न साहित्यकारों ने अपनी सीमाओं, युगीन दबावों अपनी बौद्धिक क्षमता और पूर्वाग्रहों के बीच जो साहित्य प्रस्तुत किया है और देश के सम्पूर्ण हिन्दी भाषी नागरिकों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रबुद्ध करते हुए प्रेरित किया है, वह निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण है। मैंने समकालीन साहित्यिक उपादानों के अध्ययन क्रम में यह पाया कि समकालीन समाज विशुद्ध साम्राज्यवाद के बहुआयामी शिकजे से त्रस्त भारतीयजन की मुक्ति के लिए ही नहीं जद्दोजहद कर रहा था वरन् लम्बे आर्थिक शोषण, आर्थिक अविकास से उत्पन्न पिछड़ेपन एवं सामाजिक, सांस्कृतिक विद्रूपताओं से मुक्ति के लिए भी प्रयास कर रहा था।

समकालीन समाज में वैचारिक द्वंद्व भी कम नहीं रहे। पाश्चात्य सस्कृति की भौतिक प्रगति के चकाचौंध जहाँ उन्हें आकर्षित करती थी वहीं भारत की समृद्ध वैचारिक एवं अध्यात्मिक परम्परा हिन्दी साहित्यकारों को उनके गौरवगान के लिए बाध्य करती थी। साथ ही गाँधीजी का भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर उदय ने देश की जनता को साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ उभरती हिंसा पर अकुश लगाते हुए सत्याग्रह, रवदेशी, असहयोग के लिए प्रेरित करते हुए उनके हाथ में नवीन अस्त्र दिये।

यद्यपि इस अस्त्र की सफलता पर शकाए बनी रही। फलतः क्रान्तिकारी और हिसात्मक गतिविधियाँ नेतृत्व के असहयोग के बावजूद जारी रही। इन सब के बीच साहित्यकारों ने समन्वयकारी दृष्टि अपनाते हुए जनता को प्रशिक्षित किया। गोंधीवाद की लहर में डुबकी लगाते हुए भी वे आवश्यकतानुरूप तटस्थ भी रहे और रूस की समाजवादी क्रान्ति से भी प्रेरणा ली।

साहित्य समाज की पीड़ाओं और समस्याओं का उस रूप में जर्नल नहीं होता कि वह समकालीन समाज में उपस्थित सभी पीड़ाओं और समस्याओं को तुरन्त-तुरन्त स्थान देता चले। मृणाल पाण्डे ने हाल ही में एक भेटवार्ता में एक बात कही थी उसका आशय यह था कि साहित्य समस्याओं के चित्रण में कभी-कभी उस डायनासोर की तरह होता है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी पूँछ आज दबने पर दर्द उसे दो वर्ष बाद होता है। साहित्य में यह अवधि कभी-कभी इससे कम और कभी इससे कई गुना ज्यादा होती है। यदि ऐसा न होता तो राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्विरोधों और विभाजन की त्रासदियों का चित्रण समकालीन साहित्य में न होता। खुशवंत सिंह की पुस्तक 'ट्रेन टू पाकिस्तान' गिरिराज किशोर की 'पहला गिरिमिटिया' और कमलाकान्त त्रिपाठी का 'पाहीघर' इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। अतः हमने साहित्य को जर्नल की तरह नहीं देखा है बल्कि अध्ययन सुविधा के लिए एक विशेषकाल को आधार मानते हुए उन मुद्दों की खोज की जो समकालीन समाज में चर्चा के केन्द्र बिन्दु थे।

स्वयं की साहित्य में रुचि शोध के पूर्व मात्र एक सामान्य पाठक के रूप में रही कभी यह मेरा आधिकारिक विषय के रूप में नहीं रहा यद्यपि जब मेरे शोध निर्देशक डा० ललित जोशी ने यह शीर्षक सुझाया और मेरी सहमति चाही तो मैं असहमत न हो सका। मेरे शोध कार्य के पूर्ण होने में उनके सहयोग ने प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शोध कार्य के सन्दर्भ में निर्देशक और शोधार्थी के परस्पर सम्बन्धों को लेकर फैली हुई तमाम भ्रान्तियों मेरे लिये अन्त तक भ्रान्तियों ही रही वैसे व्यवहारिक अनुभव मुझे नहीं हुआ। शोध कार्य के सम्पूर्ण कार्यकाल में विभाग की अध्यक्ष रही डा० श्रीमती रेखा जोशी तथा प्रो० चन्द्र प्रकाश झा, प्रो० एन०आर० फारुकी, श्री वी०सी० पांडे, डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, श्री योगेश्वर तिवारी और मध्यकालीन आधुनिक इतिहास विभाग की पूरी टीम से मुझे जो मार्गदर्शन और सहयोग मिला उसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रगट करता हूँ।

मेरे शोध के मूल स्रोत चूँकि हिन्दी साहित्य के ग्रन्थ ही रहे अतः हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के संग्राहलय एवं पुस्तकालय में वृहद् पैमाने में उपलब्ध ग्रन्थ, पत्रिकाएँ एवं पाण्डुलिपियों का उपयोग मैंने किया। इसके अलावा भारतीय भवन इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी इलाहाबाद, गोविन्द बल्लभ पंत समाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद, काशी हिन्दू

विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं काशी नागरी प्रचारणी सभा से मैंने स्रोत सामग्री का इस्तेमाल किया। इसके अलावा कथाकार शेखर जोशी, प्रो० रामकृष्णमणि त्रिपाठी, डा० किशोरी लाल गुप्त, साहित्यकार रामदेव शुक्ल, डा० राजीव मोहन श्रीवास्तव आदि विद्वानों के साक्षात्कार एवं उनके निजी पुस्तकालयों का भी उपयोग मैंने किया।

माता श्रीमती सावित्री उपाध्याय, पिता श्री विष्णु कुमार उपाध्याय और परिवार के सदस्यों में डा० राजीव कुमार उपाध्याय, डा० ओम प्रकाश उपाध्याय और श्रीमती सुधा उपाध्याय, श्री अशोक द्विवेदी, श्री चन्द्रदेव त्रिपाठी तथा भाई श्री अखिलेश कुमार उपाध्याय के सहयोग और विमर्श साथ ही मित्रों में अनिल सिंह, मनीष, राजेश सिंह, अमिता, सजय पाठक, सदीप वर्मा, अशोक दूबे एवं प्रकाश चन्द्र तिवारी के उत्साहवर्धक साहचर्य ने अवसाद के क्षणों में मुक्त करते हुए सतत कार्य करने की प्रेरणा दी।

अन्त में श्रीमती ममता जोशी, अनुभव द्विवेदी, गुजन द्विवेदी, सरिता उपाध्याय, कश्यप किशोर मिश्र, जय प्रकाश त्रिपाठी, विनय मिश्र, श्रीमती किरन पाठक का समर्पित परिश्रमपूर्ण सहयोग शोध परिस्कार में सहायक रहा। इन सभी के प्रति आभार प्रगट करता हूँ।

Shailish
4.4.2000
शैलेश कुमार उपाध्याय

विषय सूची

प्रस्तावना	पृष्ठ 1 – 111	
प्राक्कथन	पृष्ठ १-२८	
अध्याय-१	औपनिवेशिक शासन और आरम्भिक हिन्दी साहित्य	पृष्ठ २६-५८
अध्याय-२	राष्ट्र, जन और प्रेमचन्द साहित्य	पृष्ठ ५६-१२१
अध्याय-३	राष्ट्र, साहित्य और अतीत के बिम्ब : जयशंकर प्रसाद	पृष्ठ १२२-१७५
अध्याय-४	सृजन एव विद्रोह : सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला	पृष्ठ १७६-२०३
अध्याय-५	साहित्य एव राष्ट्र सेवा : मैथिलीशरण गुप्त	पृष्ठ २०४-२३७
अध्याय-६	परवर्ती राष्ट्रवाद में साहित्य कर्म : पंत, महादेवी और माखनलाल	पृष्ठ २३८-२७६
अध्याय-७	उपसंहार	पृष्ठ २७७-२८५
ग्रन्थ सूची	पृष्ठ २८६-२९३	

: प्र कथन :

साहित्य और इतिहास लेख:

सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों की उपेक्षा की जाती रही है। इतिहास — वृत्तान्तों की रचना के लिए परम्परागत स्रोत सामग्री को निश्शेष करने के बाद ही इतिहासकार साहित्यिक स्रोतों पर अपनी दृष्टि केन्द्रित करता है, परन्तु विगत दो दशकों में यूरोपीय तथा अमेरिकी महाद्वीपों में 'लिटरेरी हिस्ट्री' के क्षेत्र में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों से इतिहासकारों में स्रोत सामग्री एवं उसके उपयोग को लेकर अधिक मथन हुआ है।¹ आज यह भी स्वीकार किया जाने लगा है कि साहित्यिक स्रोतों के प्रयोगों से इतिहासकार को अतीत में झोंकने के लिए एक ऐसी खिडकी उपलब्ध हो जाती है जिसे परम्परागत स्रोतों से प्राप्त नहीं किया जा सकता।²

साहित्य को उपयुक्त स्रोत सामग्री न स्वीकार किए जाने का कारण रहा है उसे फतासी जगत का अंग मानना। यह इसलिए भी क्योंकि फतासी अथवा कल्पना प्रधान रचनाएँ यथार्थ से दूर होती हैं जबकि इतिहास अतीत का यथार्थवादी चित्रण है। साहित्य पर अन्य आरोप यह है कि वह शिल्प प्रधान है। दूसरे शब्दों में साहित्य कर्म की 'एस्थेटिक्स' उसे कला के निकट ले जाती है न कि इतिहास लेखन के। यह कहा जाता है कि साहित्य कर्म और इतिहास लेखन, दो अलग-अलग विधाओं से नियन्त्रित हैं अतएव इतिहासकारों को साहित्यिक स्रोतों को इस्तेमाल करते समय पूरी सतर्कता बरतनी चाहिये। यथासंभव उन्हें साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि इतिहास के ठोस स्रोतों के आधार पर करनी चाहिये।

साहित्य के प्रति इतिहासकारों का दुराग्रह चाहे कुछ हद तक ही क्यों न सही या अपरोक्ष रूप से क्यों न हो, प्रबोधन के युग में पनपने वाली प्रत्यक्षवादी या विज्ञानवादी विचारधाराओं का परिणाम था। प्रबोधन युग की बौद्धिक धरोहर से लाभान्वित होकर जब जर्मनी और ब्रिटेन ने उन्नीसवीं शताब्दी में पदार्पण किया तो नये इतिहास के निर्माण की मँग प्रबल हुई। जर्मनी तथा ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन की बुनियाद इसी दौर में डाली गई। इतिहास और मिथक में भेद किया जाने लगा तथा आज जिसे ऐतिहासिक तथ्य कहा जाता है उसका स्वरूप लगभग सुनिश्चित हो गया।

कालिगवुड के अनुसार प्रत्यक्षवाद ने तथ्य उसे माना जो प्रत्यक्ष में उपस्थित हो तथा जिसकी अनुभूति इन्द्रियों द्वारा की जा सके।³ प्रत्यक्षवादी स्थापना का इतिहास लेख पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा

क्योंकि “रॉके तथा फ्रीमैन जैसे इतिहासकारों ने कला धर्मविज्ञान, आदि के इतिहास की उपेक्षा की”⁴ फलस्वरूप इतिहास केवल राजनीतिक घटनाओं का लेखा-जाखा बन कर रह गया।

कालिगवुड इतिहासकार की तुलना उपन्यासकार से करते हैं। दोनों का सम्बन्ध कल्पना से है और दोनों ऐसे दृश्य की रचना करते हैं जो घटनाओं के वृत्तांत परिस्थितियों की विवेचना उद्देश्यों की अभिव्यक्ति और पात्र विश्लेषण पर निर्भर करता है।⁵ लेकिन इतिहासकार को एक अन्य दायित्व का निर्वाह भी करना पड़ता है जो उन घटनाओं को प्रतिबिम्बित करता है जो वास्तव में घटी हैं।⁶ इस प्रकार कालिगवुड प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हुए स्वयं उसके शिकार हो जाते हैं जब वह “वास्तव में घटी घटनाओं” का उल्लेख करते हैं। यह जर्मन प्रत्यक्षवाद के संस्थापक रॉके की परियोजना का उद्देश्य भी था। पर कालिगवुड को इस बात का श्रेय मिलना चाहिये कि उन्होंने राजनीतिक इतिहास की परम्परा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में तर्कपूर्ण जानकारी दी।

प्रत्यक्षवाद के संरक्षित घरे में राजनैतिक इतिहास को समृद्ध होने का पूरा अवसर मिला लेकिन विगत वर्षों में सामाजिक इतिहासकारों ने इस घरे को भेदकर वैकल्पिक स्रोत सामग्री के प्रयोग तथा परम्परागत स्रोतों की पुनर्व्याख्या पर बल दिया है। लिटरेरी थ्योरी, भाषा विज्ञान एवं नृविज्ञान द्वारा विकसित की गई नवीन तकनीकों से लैस शोधकर्ताओं ने अद्भुत सूझ-बूझ का परिचय दिया है।

‘न्यू हिस्टोरीसिजम’ के नाम से विकसित यह नई विधा पाठ/ रचना को मौजूदा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का उत्पाद मानती है।⁷ न्यू हिस्टोरीसिजम लुई अल्थूजर, माइकल फूको, मिखाइल बाख्तिन, और क्लौड लीवी-स्ताल्ट्स जैसे दार्शनिकों और समाजशास्त्रियों के बौद्धिक मथन का परिणाम है। न्यू हिस्टोरीसिजम स्वीकार करता है कि {१} डिज़रधारा पाठक को डिस्कोर्स अर्थात् शासक वर्ग के जीतो का अधीन बना देती है। {अल्थूजर}। {२} किसी भी युग में विद्यमान शक्ति सम्बन्ध उसमें उपजे डिस्कोर्स के विचारों, पारस्परिक द्वंद्वों और सोपानों के आधार को बनाते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि उस युग में ज्ञान और सत्य की परिकल्पना क्या है (फूको)। {३} पठन के दौरान एक ही पाठक परस्पर विरोधी स्वरों को मुखरित करता है {बाख्तिन}। {४} संस्कृति स्वयं को चिह्नित करने वाले अनेक जोड़ों (सेट्स) से मिलकर बनती है। पाठ की धनी विवेचना को भेद कर ही उसमें निहित बिम्बों, चिंतन की पद्धतियों, प्रचलित दस्तूरों (जो संस्कृति और सांस्कृतिक उत्पादों को अर्थ प्रदान करते हैं) को मुखरित किया जा सकता है। कुल मिलाकर न्यू हिस्टोरीसिजम को पाठ की ऐतिहासिकता तथा इतिहास की पाठ्यता (Textuality) के मध्य उभरने वाली पारस्परिक चिंता भी कहा जा सकता है।⁸ यह चिंता लिटरेरी या साहित्यिक पाठों/ रचनाओं में कुछ अधिक है क्योंकि

साहित्यिक पाठों में 'दमन', 'विस्थापन' स्थान लेने के सभी तत्व मौजूद रहते हैं, चाहे लेखक को उनका आभास हो या न हो इसलिए कुछ हद तक पाठ का अध्ययन एक राजनैतिक क्रिया है, जिसका उद्देश्य पाठ में छिपे तत्वों का उद्घाटित करना है।'

आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में साहित्य को स्रोत सामग्री के रूप में प्रयोग करने की परम्परा नवीन है। सामान्यतः साहित्यिक स्रोतों का उपयोग तभी किया जाता है जब किसी घटना/परिदृश्य पर परम्परागत स्रोत मौन हो। या फिर साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए अथवा पाद टिप्पणियों के रूप में किया जाता है। साहित्यिक स्रोतों को परम्परागत स्रोतों की दासता से मुक्त कराने और प्रतिष्ठा दिलाने की प्रथा नवीन है।

सुधीर चन्द्र, पार्थ चटर्जी, सुमित सरकार तथा सबआल्टर्न स्टडीज से जुड़े शोधकर्ताओं ने अपनी-अपनी रचनाओं में अलग-अलग विधाओं का प्रयोग करते हुए अद्भुत नवोन्मेषता का परिचय दिया है।¹⁰ इन नवीन कृतियों से यह विदित होता है कि आज परम्परागत स्रोतों (अर्थात् शासक वर्ग द्वारा तैयार किए गये स्रोतों) के पुनर्पाठ की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि नई स्रोत सामग्री (जो शासित वर्गों द्वारा रचित हो) के खोज और पुनर्व्याख्या की। औपनिवेशिक काल में प्राच्यवाद से प्रभावित शासकीय कर्मचारी, धर्म प्रचारक और सामान्य लेखक भारत को अधिकांशतः प्रदेश के रूप में स्थापित कर चुके थे। औपनिवेशिक काल को नये युग (आधुनिक) अथवा नवजागरण के काल के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। तथाकथित नवजागरण के इस युग में गजेटियरों, मानचित्रों, शासकीय इतिहासों, जनगणनाओं तथा अन्य वृत्तांतों की रचना की गई। 'आधिकारिक' कही जाने वाली सूचनाओं से परिपूर्ण यह वृत्तांत अच्छे शासन, शान्ति और सुधार जैसे आदर्शों की आड़ में सरकारी 'वर्चस्व' और नियन्त्रण को बढ़ाने के साधन बने। इनमें भारतीय इतिहास के उन्हीं पक्षों को आलोकित किया गया जिनमें ब्रिटिश सरकार को दिलचस्पी थी। साथ ही यह साहित्य तत्कालीन साम्राज्य विस्तार, प्रजातीय दुराग्रहों और प्राच्यवादी कल्पनाओं से मुक्त नहीं था। औपनिवेशिक काल तथा बाद में उत्तर औपनिवेशिक काल में भी इन्हीं वृत्तान्तों के आधार पर इतिहास पाठ्य पुस्तकों में लिखा गया। स्पष्ट है कि इन वृत्तान्तों में तथ्य कहलाई जाने वाली जानकारी भी लेखक/पाठ की माध्यमिकता से मुक्त नहीं है।¹¹ ऐसी स्थिति में केवल साहित्य को फासी लोक का दस्तावेज करार कर इतिहास लेखन के लिए अनुपयुक्त बताना कहाँ तक न्यायोचित है?

अपने शोध प्रबन्ध में मैंने आधारभूत विचारधाराओं (अर्थूजर, ग्रामशी) परस्परविरोधी स्वरो (बाख्तिन) तथा रचनाओं में अन्तर्निहित शक्ति सम्बन्धों (फूको) को निरन्तर खोजने और सन्दर्भित करने

का प्रयास किया है। मेरा मानना है कि ऐसा करना उतना ही अनिवार्य है जितना की पाठ की सापेक्षता को बर्करार रखना। मैं देरिदा और अन्य विचारकों को उस तर्क से असहमत हूँ जो पाठ तथा पाठक को सदर्थ से अलग कर पठन को स्वायत्त क्रिया मानता है। नृविज्ञान शास्त्री लेवी स्ट्रास ने ऐसा करने के प्रति हमें सचेत किया है।¹⁷

भारतेन्दु, निराला, प्रसाद, गुप्त, प्रेमचन्द इत्यादि की रचनाओं के पठन के बाद मुझे न केवल उनकी अद्वितीय शिल्प सज्जा का बोध हुआ बल्कि उन्हें शक्ति डिस्कोर्स के दस्तावेजों के रूप में देखने का मौका मिला है। यह रचनाएँ कलात्मक होते हुए भी राजनैतिक दस्तावेजों से कम नहीं हैं क्योंकि उनमें २०वीं शताब्दी के भारत के प्रथम पाँच दशकों के उच्च जातीय/ उच्चवर्गीय/ साम्प्रदायिक तथा अन्य आग्रह पूरी तरह से समाहित हैं। कभी-कभी एक ही रचना में अनेक परस्पर विरोधी स्थापनाएँ भी मौजूद रहती रही हैं। तब यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि रचना के उपनिवेशवाद विरोधी तैवर होते हुए भी क्यों उच्चजातीय आग्रह से मुक्त नहीं हो पा रही है। तब रचनाकार को राष्ट्रभक्त या राजभक्त जैसे चौखट में रखना कठिन हो जाता है। वैसे भी उपनिवेशवाद विरोधी चेतना का स्वरूप क्या था इसे आज पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता है। राजभक्ति या राष्ट्रभक्ति जैसे शब्द इस जटिल परिदृश्य को समझने के लिए पूर्णतया अनुपयुक्त हैं। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में चाहे अस्पष्ट रूप से ही क्यों न सही उपनिवेशवाद विरोधी चेतना की प्रकृति को समझने का प्रयास किया गया है।

साहित्य और राष्ट्रवाद अन्तर्सम्बन्ध :

शताब्दियों से साहित्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में निरन्तर चर्चा होती रही है, विभिन्न दृष्टियों से इसका आकलन भी किया गया है। इसलिए यह सर्वमान्य नहीं है कि साहित्य का किसी राजनीतिक प्रत्यय के साथ अनिवार्य सम्बन्ध हो। यह सम्बन्ध प्रासंगिक हो सकता है और जो प्रासंगिक है वह कभी परोक्ष भी होता है कभी प्रत्यक्ष भी। यह भी आवश्यक नहीं कि साहित्यकारों की राजनीतिक प्रतिबद्धता एक ही ढर्रे की हो यह रिश्ता रचनाकारों के राजनीतिक सरोकार पर आधारित है। इसके ढेरों उदाहरण हैं कि एक ही समय में विभिन्न रचनाकारों की राजनीतिक मान्यताओं में विभिन्नता थी। उदाहरण स्वरूप रूस में 'मैक्सिम गोर्की' और 'इवान ब्युनिन'¹⁸ अमेरिका में 'होवर्ड फास्ट' और 'अर्नेस्ट हेमिंग्वे'¹⁹ फ्रांस में 'जी पाल सात्र' और 'अल्बेयर कामू'²⁰ जर्मनी में 'टामसन' और 'रिल्के'²¹ और अंग्रेजी में 'टी०एस० इलियट'²² और एजरापाउण्ड इसी तरह हिन्दी साहित्य के समकालीन रचनाकारों में राजनीतिक सरोकारों की भिन्नता कहीं सूक्ष्म रूप में कहीं स्पष्ट, दिखाई पड़ती है। प्रेमचन्द, निराला, प्रसाद एवं मैथिलीशरण गुप्त आदि के साहित्य में यह भेद स्पष्ट दिखाई पड़ता है।

इस सदर्भ में 'शिलर' और 'गेटे' को दो प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। शिलर का कृतित्व रचना और राजनीति के अविच्छिन्न सम्बन्ध को रखाकित करता है। ठीक उसी के समानान्तर गेटे का रचना ससार राजनीति निरपेक्ष है। गेटे के लिए राजनीति अस्थाई विषय है, साम्प्रतिक शिलर के लिए वह रचना का नर्म है। एक बार गेटे ने कवि टामसन के सम्बन्ध में यह कहा कि उसने ऋतुओं के सम्बन्ध में अच्छी कविता लिखी और स्वतंत्रता पर घटिया किस्म की। इसका कारण यह नहीं था कि कवि में कवित्व शक्ति नहीं थी यदि नहीं होती तो वह अच्छी कविता ऋतुओं पर लिखता ही कैसे? मूल बात यह है कि स्वतंत्रता नामक विषय में कविता का अभाव था। इस प्रकार गेटे के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता कविता को क्षीण करती है।

“यदि एक कवि राजनीतिक है तो उसे अपने को किसी दल को समर्पित करना पड़ेगा और जब भी वह ऐसा करेगा वह कवि के रूप में शेष हो जाता है। उसे अपनी मुक्त चेतना और निष्पक्ष दृष्टिकोण को विदा करना पड़ता है और आँखों पर पूर्वाग्रह और अधी घृणा की पट्टी बाँधनी पड़ती है।”¹⁶

गेटे की उक्ति का सत्य स्टालिन द्वारा नियन्त्रित रूस में लिखी हुई साहित्यिक कृतियों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कुछ एक रचनाकारों को छोड़कर श्लोकोफ, आस्त्रावस्की और एलेया एहरेनवर्ग—ज्यादातर रचनाकार पार्टी साहित्य लिखते रहे, वे प्रोपेगण्डा के साधन बन गये।

दरअसल रचनाकार की स्वायत्तता एक व्यापक प्रश्न के साथ जुड़ी है। क्या साहित्यकार सही अर्थों में स्वायत्त है। कार्ल मार्क्स ने इस प्रश्न के अन्तर्विरोधी उत्तर दिये हैं। मार्क्सवादी चिंतन में रचनाधर्मिता, सृजनशीलता और यथार्थ के सम्बन्ध बड़े ही जटिल हैं और कभी-कभी अन्तर्विरोध ग्रस्त भी, इस अन्तर्विरोध का कारण है मार्क्स का चिन्तन या मार्क्स की दार्शनिक दृष्टि। इस दार्शनिक दृष्टि ने स्वतंत्रता और अनिवार्यता को समन्वित करने का प्रयास किया है। इस प्रयास में मार्क्स का चिंतन 'डिरेल' हो गया है। उदाहरण के लिए मार्क्स की कृतियों से दो उद्धरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं

“रेशम का कीड़ा जिन कारणों से रेशम उत्पन्न करता है उन्हीं कारणों से मिल्टन ने 'पैराडाइज लास्ट' की रचना की है।”¹⁷

मिल्टन और रेशम का कीड़ा, पैराडाइज लॉस्ट और रेशम — क्या ये समतुल्य हैं? किन्तु मार्क्स के लिए सारी सृष्टि लौह नियमों से संचालित है तो 'पैराडाइजलास्ट' का रचनाकार उससे बरी कैसे? किन्तु मार्क्स के चिंतन में एक मानववादी पक्ष भी है जो मनुष्य और उसकी आत्मचेतना को मानवैतर सृष्टि से अलग करता है। इसका साक्ष्य निम्नलिखित उद्धरण में प्रस्तुत है—

‘एक मकड़ी ऐसा जाला बुन सकती है, जैसे एक जुलाहा और एक मधुमक्खी अपना छत्ता बनाने में बहुत स शिल्पियों को लज्जित कर सकती है किन्तु नितान्त अकुशल शिल्पी और कुशलतम मधुमक्खी में यह अन्तर है कि शिल्पी अपने शिल्प को वस्तुगत यथार्थ में ढालने के पूर्व अपनी कल्पना में सारे ढाँचे को खड़ा करता है।’³⁰

दूसरा उद्धरण रचनाकार की स्वतंत्रता और उसकी कल्पनाशीलता को रेखांकित करता है। मार्क्स के चिंतन में इस विवाद की गुंजाइश निरन्तर बनी हुई है कि मनुष्य कितना अपने परिवेश से परिचालित होता है और कितना अपनी चेतना और वर्ग चेतना से। इस प्रश्न को केन्द्र में रखकर परवर्ती काल का मार्क्सवादी चिंतन अनेक विध समृद्ध हो उठा है।³¹

रचनाकार की रचनाधर्मिता यदि प्रतिबद्ध होती है तो यह प्रतिबद्धता रचनाकार में सहज रूप में व्यक्त होनी चाहिये ओढ़ी हुई न दिखे, वह रचना में अनुस्यूत हो। फ्रेडरिक जेमसन ने एक पुस्तक लिखी है ‘द पोलिटिकल अनकाशस,’ उसके अनुसार हर साहित्य सामाजिक दृष्टि से प्रतीकात्मक क्रिया है इस लिये इसकी व्याख्या को भी उस प्रतीकात्मक क्रिया का निर्वचन करना चाहिये।³² इस दृष्टि से तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो राजनीति के परे हो किन्तु सप्रमाण इस बात को खण्डित किया जा सकता है। अब यह बात दूसरी है कि खींचतानकर उसके राजनीतिक सदर्थों को उजागर किया जाय। खींचतान की ये कोशिश मनोविश्लेषणवादी और मार्क्सवादी दोनों करते हैं लेकिन जैसा कि होता है प्रस्थापना और निष्कर्ष में कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं होता और इसका ये भी अर्थ नहीं है कि राजनीतिक कृतियाँ होती ही नहीं। बहुत रचनाकार तो घोषित तौर पर साहित्य के माध्यम से राजनीतिक विचारों की स्थापना करते हैं। दोस्तोवेस्की ने तो स्वतः एक पत्र में स्वीकार किया है कि वह एक ऐसा उपन्यास लिखना चाहता है जो विचार प्रधान हो और उसमें वे सभी बातें कहना चाहता है भले ही उसको शून्यवादी अथवा पश्चिमी सभ्यता के समर्थक प्रतिक्रियावादी कहे। वह इसे कला की दृष्टि से नहीं किन्तु वैचारिकता की दृष्टि से लिखना चाहता है।³³

इस प्रकार साहित्य और राजनीति के सम्बन्धों को कभी-कभी रचनाकार प्रतिबद्ध रूप से स्वीकार करते हैं। यदि साहित्य और राजनीति के आकस्मिक सम्बन्धों को रचनाकार कभी स्वीकार करते हैं तो राष्ट्रवाद और साहित्य के अन्तर्सम्बन्ध को उसी प्रकार आकस्मिक मानना चाहिये।

पाश्चात्य साहित्य में साहित्य और राष्ट्रवाद का अन्तर्सम्बन्ध कभी – कभी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है और कभी – कभी परोक्ष रूप से। ऐतिहासिक कालक्रम में इंग्लैण्ड की राजनीतिक एकता ‘हेनरी सप्तम’ के नेतृत्व में ट्यूडरवश के शासन में स्थापित हो गयी थी। अगली शताब्दी में

उपनिवेश का विस्तार होने लगा। इस प्रकार राष्ट्रवाद का समर्थन साम्राज्यवाद विस्तार का समर्थन हो गया। न केवल साहित्यिक वरन सस्कृति के अन्य उपादान भी साम्राज्यवाद के समर्थन के साथ संपृक्त थे। एडवर्ड सईद ने अपनी दो पुस्तको 'ओरिएण्टलिज्म' और 'क्लवर एण्ड इम्पियरीयलिज्म' में इस घनिष्ठ सम्बन्ध को विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है। टेरी इगल्टन के अनुसार एडवर्ड सईद का मानना कि साम्राज्यवाद ने न केवल प्राच्य बल्कि सम्पूर्ण प्राश्चात्य सस्कृति को प्रभावित किया, प्राच्यवादी डिस्कोर्स की मूल विशेषता है तथा उसकी जटिलता को भी स्पष्ट करता है।¹³ साहित्यिक और गैर साहित्यिक कृतियों के सदर्थ में प्राच्यवाद की परिभाषा देते हुए एडवर्ड सईद का यह विश्वास है कि "प्राच्यवाद लिखित साहित्य और तीन साम्राज्यो — ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के बीच का गत्यात्मक विनिमय है। ये कृतियों साम्राज्य के सदर्थ में प्रस्तुत की गई है।¹⁴ अतः ललित साहित्य की भी कृतियों इस दृष्टिकोण का समर्थन करती है। इनके अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण अनजाने में लोगो ने स्वीकार किया है। इसी व्याधि से उनमें राष्ट्रवाद का अव्यक्त गौरवभाव है। जोसेफ कानराड के उपन्यास 'हार्ट आफ डार्कनेस' में साम्राज्यवादी दृष्टि का चित्र खींचा गया है। वह मानता था कि अफ्रीका एशिया और अमेरिका के आदिवासी स्वतंत्र होने के उपयुक्त नहीं है और उन्हें यूरोप की दासता स्वीकार करनी ही है। उनका आग्रह है कि यूरोप ही सभ्यता और सस्कृति का वाहक है और जितने भी उपनिवेश हैं वे यूरोपियन दासता से लाभान्वित हैं। यही वह उग्र राष्ट्रवाद है जिसकी आलोचना टैगोर एव गॉंधी ने की है। ऐसा नहीं है कि कानराड की दृष्टि इसकी कमजोरियों की ओर नहीं है उसने अपने उपन्यास 'नासट्रेमो' में इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि साम्राज्यवाद तदर्थ व्यवस्था है स्थायी नहीं। यह भ्रान्तियों पर आधारित है और हिंसा एव विनाश इससे संपृक्त है।

इसी प्रकार 'रुडयार्ड किपलिंग' की कृतियों में एक ओर तो उसके मन में उन लोगो के प्रति स्नेह का भाव है जो अंग्रेज द्वारा शासित हैं किन्तु दूसरी ओर उसकी यह धारणा है कि अंग्रेजी राज की महानता इसी में है कि वह गौरांग जातियों के दायित्व का निर्वाह करे और भारत को सभ्य और सुसस्कृत बनाए। किपलिंग के बहुत से सूत्र अब व्यापक सज्ञान के अंग हो गये हैं। जैसे 'ईस्ट इज ईस्ट वेस्ट इज वेस्ट', 'द ह्वाइटमैन वर्डन' इत्यादि।

यह ध्यातव्य है कि यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद का समर्थन है और यह उनके साहित्य में परिलक्षित होता है। चार्ल्स डिकेस के 'ग्रेट एक्सपेक्टेसेस' उपन्यास में आस्ट्रेलिया नामक उपनिवेश का वर्णन है जो इंग्लैण्ड का एक व्यापक कैदखाना था। जेन आस्टिन और आर्थर

कानडाइल के उपन्यासों में उन लोगों का वर्णन आया है जो उपनिवेशों से धन कमाकर इंग्लैंड लौटते हैं। इसके अतिरिक्त 'सर्वाल्टर स्काट' की कविताओं का सदर्थ दिया जा सकता है।^{१६}

फ्रांस में पलावेयर के उपन्यासों में साम्राज्यवादी विषय वस्तु अनुस्यूत हैं। कारनाड की तरह यह उपन्यासों की सतह पर नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर फ्रांसीसी साहित्य में साम्राज्यवाद का नग्न समर्थन नहीं है। फ्रांसीसी साहित्यकार इस बात को तो मानते थे कि फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति के पहले पुष्पित और पल्लवित होने वाला फ्रांसीसी बुद्धिवाद (इनलटिनमेंण्ट) की मुख्य धारणा उन सभी को विकसित करेगी जो उपनिवेशों में रहते हैं। इस तरह से फ्रांसीसी साहित्य ने भी इस यूरोपियन अहंकार को स्वीकार किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त १९वीं सदी के फ्रांसीसी साहित्यकारों में उपनिवेशवाद इत्यादि की समस्याओं को जिन्हें फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति ने अथवा नेपोलियन के विस्मयकारी उदय और अन्त ने छोड़ दिया था से वाल्जाक, जोला, विक्टर ह्यूगो की समस्याएँ भिन्न हैं।

जर्मन साहित्य में 'होल्डरलिन' का काव्य आह्वान का काव्य है। वह जर्मनी को सगठित और सशक्त देखना चाहता था, इसलिए उसकी कविताओं में जर्मन इतिहास की पीड़ा व्यक्त हुई है। लेकिन होल्डरलिन को मात्र राष्ट्रवाद के साथ जोड़ना कवि के रूप में उसकी गरिमा को सकुचित करना है। होल्डरलिन की काव्य सृष्टि जीवन की मूलभूत समस्याओं से जुड़ती है, वे समस्याएँ जो आधुनिक युग में सांस्कृतिक परिवर्तनों के नाते उत्पन्न हो गई थीं। २०वीं सदी में हेडेगर ने होल्डरलिन के काव्य को आधुनिक युग में मनुष्य की त्रासदी से जोड़ दिया है। गेट ने होल्डरलिन को अत्यधिक महत्व नहीं दिया उसके लिए होल्डरलिन राष्ट्रवादी और अतीतानुखी था किन्तु 'काफमैन' के अनुसार होल्डरलिन न तो राष्ट्रवादी था न तो अतीतानुखी था।^{१७}

रूस की १९वीं शताब्दी विचारों के द्वंद्व की शताब्दी थी। साहित्यकारों का एक वर्ग था जो रूस को यूरोपियन सभ्यता के शिल्प में ढालना चाहता था और दूसरा वर्ग था जो रूस को यूरोपियन सभ्यता के आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। वैसे दोनों वर्ग राष्ट्रवादी थे, किन्तु पहला वर्ग राष्ट्रवाद के साथ यूरोपीय दृष्टि सम्पन्न था अतः उसका राष्ट्रवाद उदार राष्ट्रवाद था। इवान तुर्गनेव इत्यादि इस वर्ग के प्रतिनिधि रचनाकार थे। दूसरा वर्ग स्लावोफील अर्थात् वह जो स्लाव संस्कृति अर्थात् रूस की संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहता था। दोस्तोव्स्की इस वर्ग का प्रतिनिधि रचनाकार था। इसके उपन्यासों और कहानियों में रसियन आर्थोडाक्स चर्च, स्लावस्कृति, आधुनिक विचारधारा के खोखलेपन को उजागर किया गया है। इसका 'डेविल्स' नामक उपन्यास विचार प्रधान है। और इसमें

इस आर सकेत किया गया है कि जो भी विचारधाराये और सिद्धान्त आयातित हो रहे हैं वे रूस के लिए खतरनाक हैं। विचारों से मानवता की नुक्ति नहीं होती। यह ईश्वर मानव का नहीं बल्कि मानव ईश्वर का पूजन है – धर्मनिरपेक्ष है और मनुष्य के अहकार पर अधिष्ठित है।

भारतीय साहित्य में राष्ट्रवाद का स्फुरण १९वीं सदी के उत्तरार्ध में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। दीनबन्धु मित्र के नाटक 'नीलदर्पण' में नील की खेती करने वाले किसानों के विद्रोह का चित्रण है। अगले दशकों में बंगला साहित्य में राष्ट्रवाद का स्वर अधिक मुखर हुआ है किन्तु इस स्वर में हिन्दू पुनुरुत्थान का भी स्वर मिश्रित था। अभी तक यह विवाद का विषय है कि बकिमचन्द्र चटर्जी राष्ट्रवाद के प्रतीक थे या हिन्दू सम्प्रदायवाद के। हैसमथ उन्हें सम्प्रदायवाद का प्रतीक मानते थे। यदि इस बात की जाँच पड़ताल की जाय तो उनके उपन्यासों में इतना अन्त साक्ष्य प्राप्त होता है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने मुसलमानों की और उसके शासन की आलोचना की है। उनकी अपेक्षा अंग्रेजों के शासन की प्रशंसा की है और हिन्दू धर्म के परिष्कृत रूप को सर्वोत्कृष्ट माना है। अमरेश त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक 'दि एक्समिस्ट आफ चैलेज' में बकिम को राष्ट्रवादी माना है और उनके उपन्यास आनन्दमठ की व्याख्या करते हुए अपनी बात की पुष्टि की है।

इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि गदर के उपरान्त मुस्लिम समाज में यह विश्वास बद्धमूल होने लगा था कि यदि हमें अपने समाज की रक्षा करनी है तो अंग्रेजों के साथ मिलकर रहना होगा। यह विश्वास ही सरसैय्यद अहमद खॉ के विचार और अलीगढ़ आन्दोलन के नीव में है। इस प्रकार अंग्रेजों का विरोध और राष्ट्रवाद का जन्म उन्हीं से संभव था, जो अंग्रेजों से मिलकर अपने समाज का उत्थान नहीं करना चाहते। यह कार्य मुस्लिम समाज नहीं कर सकता था क्योंकि उसके नेता मुसलमान और अंग्रेजों की मित्रता पर जोर देते थे और उन्हें यह भी खतरा महसूस होता था कि अंग्रेजों के चले जाने पर जो लोकतंत्र भारतवर्ष में बनेगा वह हिन्दू लोकतंत्र होगा। इस तरह अंग्रेजों के विरोध का लगभग सारा दायित्व हिन्दुओं पर आ पड़ा और उन्होंने इस विरोध के लिए अपनी परम्परा और इतिहास से प्रेरणा ली। यही कारण है कि बकिमचन्द्र जैसे साहित्यकारों का राष्ट्रवाद हिन्दू सम्प्रदायवाद दिखाई पड़ता है। बकिम करते भी क्या वे कृष्ण की ही तो व्याख्या कर सकते थे, उनके उपन्यासों में यह स्वर निरन्तर दिखाई पड़ता है।

रमेश चन्द्र दत्त की कृतियाँ भी राष्ट्रवाद और हिन्दू परम्परा का मिश्रण हैं। उन्होंने अपनी इतिहास की पुस्तक 'हिस्ट्री आफ सिविलाइजेशन इन एशिएन्ट इण्डिया' में हिन्दू गौरव को तो स्थापित किया ही है अपने चार उपन्यासों ('बग विजेता', 'माधवी ककड', 'महाराष्ट्र जीवन प्रभात' और 'राजपूत

जीवन सध्या') में भी हिन्दू गौरव का समर्थन किया है। उन्होंने भारतवर्ष का आर्थिक इतिहास भी लिखा जिसमें उन्होंने इस प्रक्रिया का निदर्शन भी किया है जिस प्रक्रिया से अंग्रेजों ने भारतवर्ष को लूटा। इसके अतिरिक्त द्विजेन्द्रलाल राय के नाटकों में हिन्दू गौरव और राष्ट्रवाद का मिश्रण दीख पड़ता है। 'दुर्गादास' उनका प्रसिद्ध नाटक है।

शरतचन्द्र के उपन्यास सामान्यतया मानव मन की व्याख्याओं से सम्बन्धित हैं। यदि किसी उपन्यास में राजनीतिक स्वर मुखर हुआ है तो वह है 'पथ के दावेदार'। इसके अतिरिक्त उनके किसी भी उपन्यास में राष्ट्रवाद या राजनीतिक विषयों का विस्तार से वर्णन नहीं है। हालाँकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन में देशबन्धु चितरजनदास और कांग्रेस के साथ जुड़े थे और राजनीतिक आन्दोलनों से सक्रिय भाग लेते थे।

रवीन्द्र नाथ टैगोर की स्थिति शरतचन्द्र से कुछ भिन्न थी। वे व्यक्तिगत जीवन में तो राजनीति में भाग नहीं लेते थे यद्यपि 20वीं सदी के प्रारम्भ में जो स्वदेशी आन्दोलन आरम्भ हुआ उसमें उन्होंने सभाओं में भाग लिया। उनकी कविताएँ भी उन सभाओं में पढ़ी जाती थी, किन्तु बाद में चलकर कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से वे नहीं जुड़े।

एक बार टैगोर गाँधी के सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद गये और बातचीत के दौरान उन्होंने गाँधी जी से कहा कि 'आप एक दूसरे 'बन्धन आरोग्य' (अर्थात् जेल में जाकर आरोग्य विश्रान्त के माध्यम से आरोग्य लाभ करना) की तैयारी कर रहे हैं। मेरी भी इच्छा है कि मुझे भी ऐसा ही आरोग्य लाभ प्राप्त होता' गाँधी जी ने तुरन्त उत्तर दिया 'आपने कभी ऐसा आचरण किया ही नहीं'। इस उत्तर का आशय था कि टैगोर कभी राजनीति से जुड़े नहीं और इसलिए उन्हें कभी अंग्रेजी शासन का कोपभाजन नहीं होना पड़ा।³⁶

टैगोर समकालीन सक्रिय राजनीतिक आन्दोलनों से भले ही नहीं जुड़े किन्तु उनके उपन्यासों में राजनीतिक स्वर अपेक्षाकृत अधिक मुखर है। इस सदर्भ में तीन उपन्यास विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं, 'गोरा' 'घर और बाहर' एवं 'चार अध्याय'। 'गोरा' में उसका मुख्य पात्र गोरा हिन्दू रीतिरिवाजों की आस्था और कर्मकाण्ड में जीता है जो इससे इतर है वह उसके लिए त्याग्य है किन्तु अन्त में चलकर जब उसे ज्ञात होता है कि वह मूलतः हिन्दू नहीं एक अंग्रेज महिला की सतान है और उसका पालन पोषण एक हिन्दू महिला ने किया है उसे अपना पुत्र मानकर और उसे माँ का स्नेह देकर तो उसे उसकी माँ व्यापक राष्ट्रवाद का प्रतीक लगती है। उसका भावान्तर होता है और वो भारतीय राष्ट्र के लिए एक व्यापक राष्ट्रवाद की कल्पना करता है।

‘घर अंदर बाहर’ परिवार और राष्ट्र के प्रति जा कर्तव्य है उसकी कथा है। इस सारी कथा में हिंसा की अनुपयोगिता को रेखांकित किया गया है। ‘चार अध्याय’ मूलतः एक क्रान्तिकारी बन्धुबान्धव उपाध्याय के जीवन कथा पर आधारित एक उपन्यास है। बन्धुबान्धव उपाध्याय ने धर्मान्तरण करके ईसाई धर्म स्वीकार किया किन्तु वेदान्त से अत्यधिक प्रभावित थे, वे क्रान्तिकारी थे, रवीन्द्रनाथ से उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध था। १९३४ में ‘चार अध्याय’ का प्रकाशन हुआ उसके प्रथम संस्करण की भूमिका में रवीन्द्रनाथ ने इस उपन्यास के उद्देश्य की चर्चा की – हिंसा की व्यर्थता। इस उपन्यास की कड़ी प्रतिक्रिया हुई बाद के संस्करणों में भूमिका हटा दी गई। ‘चार अध्याय’ राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए क्रान्तिकारी मार्ग को स्वीकार नहीं करता। रवीन्द्रनाथ ठाकुर जिस राष्ट्रवाद के समर्थक थे वह सकीर्ण और उग्रराष्ट्रवाद नहीं था, युद्ध लोलुप नहीं था, विस्तारवादी नहीं था, उपनिवेश नहीं बनाना चाहता था, साम्राज्यवाद स्थापित नहीं करना चाहता था। उस राष्ट्रवाद का आधार वैदिक ऋषि की उदार दृष्टि थी सृजनात्मक साहित्य के अतिरिक्त अपने व्याख्यानो के संग्रह जो ‘राष्ट्रवाद’ के शीर्षक से प्रकाशित हुआ है उसमें भी रवीन्द्रनाथ ने राष्ट्रवादी अहंकार पर प्रहार किया है। वे यह मानते थे कि राष्ट्र व्यापक मानव परिवार के अंग है। उनके लिए (रवीन्द्रनाथ) केवल एक ही इतिहास है मनुष्य का इतिहास और जितने भी राष्ट्रीय इतिहास हैं इस व्यापक इतिहास के अध्याय मात्र हैं।^{११}

उर्दू साहित्य भी राष्ट्रवादी चेतना से अछूता नहीं है। यह सच है कि मुस्लिम समाज पर अलगाववादी राजनीति का प्रभाव पड़ा किन्तु इसने राष्ट्रवादी मुस्लिम साहित्यकार और प्रगतिशील मुस्लिम साहित्यकारों को प्रभावित नहीं किया। अल्लामा इकबाल की प्रसिद्ध रचना ‘सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तोँ हमारा’ भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। भले ही उन्होंने आगे चलकर अलगाववादी राजनीति के प्रभाव में आकर ‘मिल्ली तराना’ लिखा। इसके अतिरिक्त जोश मलीहाबादी में प्रचुरमात्रा में अंग्रेजों का विरोध और राष्ट्रवाद की चेतना दीख पड़ती है, उनकी नज़्में जब्त भी हुई हैं।

‘हिन्दी साहित्य और राष्ट्रवाद’

मुद्रण, पूँजीवाद के विकास तथा राष्ट्रवाद के अन्तर्सम्बन्ध पर टिप्पणी करते हुए ‘बेनेडिक्ट एडरसन’ लिखते हैं, “पूँजीवाद तथा मुद्रण प्रौद्योगिकी ने मानव भाषाओं की विवधता पर केन्द्रण करके नये रूप में परिकल्पित समुदायों की संभावना को जन्म दिया”।^{१२} आधुनिक भारत में यह प्रक्रिया गतिशील रूप में बंगाल से आरम्भ हुई जहाँ ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा यूरोपीय धर्म प्रचारकों की पहल पर अठारहवीं शताब्दी में बंगाल में पुस्तकों का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक मैकाले की नीति के फलस्वरूप फारसी का अंग्रेजी द्वारा विस्थापन हुआ तथा क्षेत्रीय भाषा के रूप में

बंगला का विकास हुआ। बंगाल के भद्रलोक ने एक नई परियाजना का दायित्व संभाला, कला को आधुनिक संस्कृति के अनुकूल बनाना।” फलस्वरूप बंगाल में “छापाखानों प्रकाशनों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा साहित्यिक संस्थाओं का जाल बिछ गया।” “पार्थ चटर्जी के अनुसार ‘उस समय रचनाकर्म का उद्देश्य था एक ऐसे एस्थेटिक का निर्माण जो आधुनिक तथा राष्ट्रीय होत हुए भी पश्चिम से भिन्न हो’।” इस प्रकार पद्य, गद्य, संगीत अन्य कलाएँ “राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक उत्पादों” के रूप में विकसित होने लगे।

आधुनिक शोधकर्ता स्वीकार करते हैं कि यद्यपि कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना (१८००) से पहले मैथिल, मगही, भोजपुरी, अवधी और ब्रज भाषा में साहित्य उपलब्ध था (विशेषकर, मौखिक पद्य साहित्य) फिर भी खड़ी बोली में महत्वपूर्ण साहित्य का प्रकाशन १८०० ई० के बाद ही हो सका। १८०० ई० के उपरान्त एक नया साहित्य अस्तित्व में आया जो स्वरूप और विषयवस्तु की दृष्टि से पश्चिम और भारत का सम्मिश्रण था जो भविष्य में हिंदी और उर्दू के लेखकों के लिए माडल बना।” फोर्ट विलियम से प्रकाशित ग्रन्थों में लल्लू लाल द्वारा रचित ‘प्रेमसागर’ (१८०५) इतनी लोकप्रिय हुई कि उसके १५ संस्करण प्रकाशित किये गये। श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित प्रेमसागर खड़ी बोली में लिखे गये गद्य का उत्कृष्ट उदाहरण है।” लल्लू लाल की दूसरी रचना ‘बैताल पच्चीसी’ को भी समान लोकप्रियता मिली। लल्लू लाल के समकालीन सदल मिश्र ने ‘रामचरित्र’ खड़ी बोली में लिखी।” इसी प्रकार ईशा अल्ला खान की रानी केतकी की कहानी में (हालाँकि इसमें देवनागरी के स्थान पर उर्दू लिपि का प्रयोग है) खड़ी बोली का उत्कृष्ट प्रयोग किया गया है।” जान ग्रिअर्सन के अनुसार “उन्नीसवीं सदी के समाप्त होते-होते खड़ी बोली दो धाराओं में बँट गई। पहली धारा जिसमें फारसी अलकरणों से युक्त उर्दू का रूप ग्रहण किया तथा जिसका केन्द्र लखनऊ था तथा देवनागरी के रूप में बहने वाली दूसरी धारा जो संस्कृत द्वारा समृद्ध हुई और जिसका केन्द्र बनारस बना।” बनारस के राजा शिव प्रसाद (१८२३-६५) तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के संरक्षण में खड़ी बोली का नागरी लिपि में विकास हुआ। भारतेन्दु गद्य के लिए खड़ी बोली किन्तु पद्य हेतु ब्रजभाषा का प्रयोग किया करते थे।

भारतेन्दु की मृत्यु के बाद बिहार निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली में काव्य रचना की क्षमता को प्रतिष्ठित करने का उद्देश्य से ‘खड़ी बोली का पद्य’ नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया। इस रचना में खत्री ने नागरी में लिखने वाले लेखकों से अनुरोध किया कि वह ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का व्यापक प्रयोग करें।” हालाँकि खत्री को सफलता नहीं मिली फिर भी १८८७-८८ तक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त से हिन्दी में प्रकाशित होने वाले पत्र ‘हिन्दुस्तान’ में खत्री के प्रस्ताव पर अधिक बहस हुई।” इस बहस में मथुरा से प्रकाशित होने वाले ‘भारतेन्दु’ नामक पत्र के संपादक राधाचरण

गोस्वामी ने भी हिस्सा लिया।” गोस्वामी ब्रजभाषा में तथा खड़ी बोली में भेद करने के खिलाफ थे। उनका विचार था कि ब्रजभाषा काव्य रचना के लिए अधिक उपयोगी थी। खत्री और उनके समकालीन श्रीधर पाठक का मानना था कि चूँकि ब्रज की अपेक्षा खड़ी बोली का प्रयोग करने वालों की संख्या अधिक थी अतएव उस अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जाय। अतः वे विजय खड़ी बोली के समर्थकों की हुई। खड़ी बोली की सर्वोपरिता को स्थापित करने में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका ‘सरस्वती’ के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी (१८६४-१९३८) का प्रमुख योगदान रहा। द्विवेदी का तर्क था कि गद्य तथा पद्य के लिए अलग-अलग जनभाषाओं का प्रयोग करने से हिन्दी भाषा को हानि पहुँचेगी। द्विवेदी के हस्तक्षेप का प्रभाव २०वीं शताब्दी के दूसरे दशक से देखा जा सकता है। १९१० में बनारस में आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पहले सत्र में ब्रजभाषा के विरुद्ध मुहिम छेड़ने का एलान किया गया। १९११ के दूसरे सत्र में बद्रीनाथ भट्ट ने घोषणा की कि खड़ी बोली की प्रतिद्वंद्वी ब्रजभाषा ने दम तोड़ दिया है।^{१९} किंग के अनुसार तो १९१४ तक खड़ी बोली और ब्रजभाषा के विवाद का अंत हो चुका था। छायावाद के प्रवर्तकों द्वारा खड़ी बोली के अपनाये जाने पर ब्रजभाषा पर प्रजाघात हुआ।^{२०}

हिन्दी साहित्य के लिए यह संयोग की बात मानी जानी चाहिये कि जब राष्ट्र साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए छटपटा रहा था तब हिन्दी साहित्य विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों से मुक्त होकर एक खड़ी बोली (मानक हिन्दी) के निर्माण के लिए प्रयास कर रहा था। विभिन्न हिन्दी बोलियों (अवधी, ब्रज, मैथिली आदि) का विस्तृत क्षेत्र विस्तार एवं उस पर निवास करने वाली जनसंख्या के विस्तृत जनसमूह ने हिन्दी को एक शक्तिशाली और भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली और समझे जाने वाली भाषा के रूप में स्थापित किया। इसलिए जब भारतेन्दु और द्विवेदी के काल में हिन्दी भाषा खड़ी बोली के साहित्य के रूप में निर्माण के दौर से गुजर रही थी तब भी उसकी शक्ति कम नहीं थी। इस नये कलेवर में भले ही हिन्दी साहित्य समकालीन भारतीय भाषाओं (बंगला, तेलगु, मलयालम, कन्नड आदि) और विदेशी भाषाओं की तुलना में शिल्प, स्वरूप और विस्तार की दृष्टि से कमजोर रही हो पर उसके पीछे जो जनशक्ति कार्य कर रही थी, उससे उसके महत्व को सभी समकालीन राजनीतिज्ञों ने, भले ही उनकी मातृभाषा हिन्दी न रही हो, स्वीकार किया चाहे वह महात्मा गाँधी हो या जवाहर लाल नेहरू या सुभाषचन्द्र बोस। इस तरह हिन्दी साहित्य ने अपने बल पर न केवल साम्राज्यवाद और उसके देशी समर्थकों के विरुद्ध संघर्ष किया बल्कि समकालीन परिवेश में स्थापित भाषाओं में अपनी श्रेष्ठता भी सिद्ध की। यह श्रेष्ठता न केवल अपने साहित्यिक सन्दर्भों एवं विकास से प्राप्त की वरन् उसके पीछे काम कर रही विशाल जनसंख्या से भी। बंगला जहाँ भारतीय भाषाओं में एक विकसित भाषा थी और

उसके विकास का सर्वोच्च स्वीकृति नोबेल पुरस्कार के रूप में भी मिल चुकी थी वहीं उर्दू भाषा भी जो अभी निकट अतीत में राजभाषा रही, फारसी की कोख से उपजी थी और सामान्यतः वह ऐसे वर्ग की भाषा थी जो अल्पसंख्यक समुदायों में सबसे बड़े समुदाय की भाषा थी। इन सबसे ऊपर साम्राज्यवादी शक्ति की भाषा अंग्रेजी थी। इन बहुकोणी भाषा संघर्ष के बीच में हिन्दी का अपनी यथार्थ शक्ति को परिभाषित करना था और उसने भरपूर कोशिश भी की।

साम्राज्यवादी वर्जनाओं के बीच में हिन्दी साहित्यकार अपनी-अपनी क्षमता के अनुपात में सर्जनात्मक साहित्य से जुड़े रहे। भारतेन्दु एव द्विवेदी युगीन साहित्यकारों की रचनाओं और गैर साहित्यिक स्रोतों के अन्वेषण से यह पता चलता है कि साम्राज्यवादी दबाव वे अच्छी तरह महसूस करते थे। 'भारत दुर्दशा' नाटक में बुद्धिजीवी अनेक सुरक्षात्मक उपायों में एक उपाय यह भी बताते हैं कि ऐसी पोशाक धारण किया जाय कि उनकी पहचान साम्राज्यवादी प्रतिनिधि के रूप में हो। वे लिखते हैं, "अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहने जिससे जब दुर्दैव की फाँज आये तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दे"। यही नहीं उन्हें अंग्रेज अफसरों का सदैव भय बना रहता था। भारतेन्दु अपने इसी नाटक में लिखते हैं, "अगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हो तो"।^{१५} द्विवेदी युगीन साहित्यकार भी ऐसी रचनाओं को प्रकाशित करने से बचते थे जिससे साम्राज्यवादी ताकतें कुपित न हो बल्कि कभी-कभी ऐसी रचनाएँ जानबूझकर प्रकाशित भी करते थे ताकि वे प्रसन्न रहे। 'हिन्दी प्रदीप' के संपादक बालकृष्ण भट्ट को इतना परेशान किया गया कि उन्होंने अन्त में अपनी पत्रिका को विशुद्धतः साहित्यिक बना लिया। उनपर कई बार जुर्माना किया गया और कई बार तलब भी किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो 'सरस्वती' पत्रिका के लम्बे काल (१९०३-१९२०) तक संपादक रहे, अपनी संपादन कला एवं अधिकार का उपयोग इसलिए भी करते थे कि कोई ऐसी रचना न प्रकाशित हो जाय जिससे साम्राज्यवादी शक्तियाँ नाराज हो जाय। साथ ही वे इसके लिए रचनाकारों को प्रोत्साहित भी करते थे कि साम्राज्यवादी शक्तियों के समर्थन में भी कुछ लिखें। भारतेन्दु जी की पत्रिका की सरकारी खरीद बन्द करवा दी गई, जिससे उन्हें वित्तीय संकट से जूझना पड़ा। 'सरस्वती' के मुख्य पृष्ठ के पीछे वाले भाग पर शायद इन्हीं दबावों की वजह से कई नियमों में एक नियम यह भी लिखा रहता था कि इसमें समकालीन राजनीति एवं धर्म से सम्बन्धित लेख नहीं छापे जाएंगे। इधर कानपुर से प्रकाशित 'प्रताप' जिसके संपादक गणेशशंकर विद्यार्थी थे, अपने जुझारू तेवर के कारण कई बार जमानत जब्ती एवं जुर्माने के शिकार हुए।

मैथिलीशरण गुप्त अपने आरम्भिक काल में कई रचनाओं में ऐसे अंशों के सम्पादन के शिकार हुए थे जिन्हें साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपने खिलाफ मान सकती थी। उनकी चर्चित रचना 'भारत-भारती

मे तिलक शब्द को (लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो समकालीन भारत में उग्र राष्ट्रीय चेतना के जनक बन गये थे और साम्राज्यवादी शक्तियाँ उन्हें एक सकट के रूप में स्वीकार करते हुए लम्बे कारावास की सजा दे चुकी थी) निकालने के लिए बाध्य किया और अन्त में गुप्त जी ने 'सॉप भी भरे और लाठी भी न टूटे' कहावत को चरित्रार्थ करते हुए तिलक शब्द की जगह लोकमान्य रख दिया । इसी तरह 'सरस्वती' के राज्याभिषेक विशेषांक के लिए द्विवेदी जी ने मैथिलीशरण गुप्त से एक प्रशशनात्मक कविता की रचना करवाई जिसके अन्त में गुप्त जी ने यह भी लिख दिया कि "दीख रही जो है आँख बाहरी लाली / भीतर होली जले किन्तु बाहर दीवाली" जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने उद्धृत किया है कि 'गुप्त जी को इस अश का कविता से निष्कासन अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसे पूना से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'चित्रमय जगत' में पूरी कविता को प्रकाशित करवाई"।^{१६}

प्रेमचन्द अपनी आरम्भिक रचनाधर्मिता के काल में ही साम्राज्यवादी दबाव के शिकार हुए। उनके प्रथम कहानी संग्रह 'सोजेवतन' की सारी प्राप्त प्रतियाँ स्थानीय साम्राज्यवादी प्रशासक ने न केवल जब्त कर ली बल्कि आग के हवाले भी कर दी। यह महसूस करने की बात है कि एक कथाकार के इस आरम्भिक प्रयास को जिस निर्ममता से कुचला गया जिसने लेखक के रूप में अपने को स्थापित करने का निर्णय ले लिया हो उसकी रचना शीलता को यह दुर्घटना कितना प्रभावित किए होगी ? यद्यपि प्रेमचन्द राष्ट्रप्रेम की मशाल अपने सहित्य में मृत्युपर्यन्त जलाये रखे और राष्ट्र को अनेकानेक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जकड़नों से मुक्त करने के लिए प्रयास करते रहे। उन्होंने जब 'हंस' पत्रिका निकालनी शुरू की तो तमाम आर्थिक सकटों के बावजूद, साम्राज्यवादी शासन ने उनसे कई बार जमानते मँगी और जब्ती, की जिससे उसका जुझारू तेवर प्रभावित होता रहा।

जयशंकर प्रसाद इन्हीं दबावों के कारण सम्भवतः समकालीन समाज के चित्रण से पलायन कर गये थे। यद्यपि दबाव वश (जैसा कि उनके समकालीन प्रेमचन्द ने उनपर गड़े मुर्दे उखाड़ने का आरोप लगाया था) उन्होंने समकालीन सामाजिक सदर्थों को आधार बनाकर रचनाएँ प्रस्तुत की (ककाल, तितली) परन्तु जैसे अतीत के सदर्थ ही उनके प्रिय सदर्थ हो गये थे और पुनः उसी सदर्थ में रचनाएँ करने लगे। यद्यपि अतीत के सदर्थ में ही उन्होंने समकालीन राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने के लिए ऐसी रचनाएँ प्रस्तुत की जो एक मिसाल बन गई।

साम्राज्यवादी दबावों को निराला ने भी महसूस किया। निराला को तो समकालीन युगीन पीड़ा और उनके निजी पारिवारिक सकट ने उन्हें अन्ततः विक्षिप्त कर दिया। वे तो भारत विभाजन की त्रासदपूर्ण स्थिति में पुनः एक नवीन सगठन और आन्दोलन की मँग कर रहे थे पर उनकी आवाज

साम्राज्यवाद और उनके समर्थकों तथा थक हुये राजनीतिज्ञों के बीच नक्कारखाने की तूती सिद्ध हुई। अगर यह नान ले कि साहित्य की संवेदनशीलता जन की संवेदनशीलता होती है, तो निराला की आवाज जन की आवाज थी जिसे ठुकरा दिया गया और खण्डित भारत ही सत्ता के भावी सहभागियों ने स्वीकार कर लिया।

महादेवी वर्मा की लगभग सम्पूर्ण रचना अन्तर्मुखी और दार्शनिक आवरण से आवृत्त रही। जिसका कारण उनकी निजी बौद्धिकता और पीडा के साथ युगीन साम्राज्यवादी दबाव भी रहा। वे जब १९४२ के आन्दोलनकारियों को अपने यहाँ शरण देती हैं तो उनके शुभचिंतक उन्हें ऐसा करने से साम्राज्यवादी दमन का भय दिखाकर रोकते हैं, परन्तु महादेवी वर्मा अपने आत्मोत्सर्ग को तैयार होने की बात कहकर उन्हें आवाक कर देती हैं। उनके साहित्य में दलितों पीड़ितों, कामगारों तथा नारियों के प्रति सच्ची पीडा दिखाई पड़ती है जो उनके व्यवहारिक जीवन के अन्वेषण से भी स्पष्ट होती है। माखनलाल चतुर्वेदी अपने आरम्भिक रचना क्रम में ही साम्राज्यवादी अधिकारियों द्वारा तलब किये जा चुके थे जिससे उनके मित्र ने उन्हें सुरक्षित बचाया। उनका साहित्यिक एवं व्यवहारिक जीवन दोनों मुखर और सक्रिय होने के कारण उन्हें कई बार जेलों की यात्राएँ करनी पड़ी। सुमित्रानन्दन पन्त तो प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को समृद्धतर करते चलते हैं और समकालीन जन जागृति देखकर साम्राज्यवाद के पतन को अतिशीघ्र एवं स्वाभाविक स्वीकार करते हैं।

हिन्दी साहित्यकारों की रचना धर्मिता का राष्ट्रवाद के सदर्थ में मूल्यांकन करते हुए हमें समकालीन साम्राज्यवादी दबावों और जनता की न्यूनतम साक्षरता दर एवं आर्थिक स्तर का भी ध्यान रखना चाहिये। जिस युग में आम जनता भोजन एवं वस्त्र की समस्याओं से जूझ रही हो उसकी रुचि साहित्य पाठ में किस सीमा तक रही होगी? पाठकों का अभाव और उन्हें तैयार करने के लिए साहित्यकारों ने क्या-क्या प्रयास किए। साम्राज्यवादी शोषण के कारण कृषिगत विकास एकदम से न्यूनतम स्तर पर रहा, उत्पादन के तरीके लगभग पारम्परिक ही रहे तथा भारत मात्र कच्चे माल का उत्पादक बनता चला गया वह भी साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा निर्धारित शर्तों पर। साथ ही जब राष्ट्र कृषि प्रधान देश हो तब स्थिति और भी भयावह हो जाती है तथा शेष क्षेत्रों में विकास के लिए जंगल साम्राज्यवादियों द्वारा उपलब्ध कराये गये उनके कारण सारे विकल्प समाप्त हो गये और शोषण बहुआयामी हो गया। आम जनता की स्थिति एकदम बदहाल हो गई, जो सम्पूर्ण जनसंख्या का महत्वपूर्ण भाग थी। उसे कहीं से भी सबल नहीं प्राप्त हो रहा था। इन समग्र स्थितियों का ब्यौरावार विवरण रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक 'इण्डिया टुडे' के आरम्भिक अध्यायों में विधिवत दिया है।

इस समग्र दमन और शोषण का प्रभाव समकालीन साहित्य के सम्प्रसार एव पत्रिकाओं पर व्यापक रूप से पड़ा। भारतेन्दु अपनी पत्रिका की सरकारी खरीद पर अकुश लगने पर जनता से आह्वान करते हैं और उन्हें ही अब अपना एकमात्र सहारा मानते हैं। 'सरस्वती' पत्रिका के नियम में ही यह लिखा होता है कि यह समकालीन राजनीतिक एव सामाजिक धार्मिक विषयों से सम्बन्धित लेख प्रकाशित न करेगी। खण्डवा से प्रकाशित माखनलाल चतुर्वेदी को अपनी पत्रिका 'प्रभा' एक साल के भीतर ही बन्द कर देनी पड़ी क्योंकि उसका प्रसार बहुत कम था। कहीं से भी प्रोत्साहन की स्थिति नहीं तैयार हो रही थी। प्रेमचन्द अपनी पत्रिका 'हंस' लगातार घाटा उठाते हुये भी निकालते रहते हैं और अन्त में उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बम्बई भी प्रस्थान करते हैं फिल्मों के पटकथा लेखन के लिए। जिसमें जाहिर था कि आज की तरह पैसा अन्य क्षेत्रों से अधिक था। इसी तरह कई पत्रिकाएँ अपने पाठकीय प्रसार के अभाव की वजह से दम तोड़ रही थी। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि भारत के लिए यह काल हिन्दी पत्रिकाओं के सदर्थ में शैशवकाल था ऐसे समय में समकालीन शासन स्रोतों से प्रोत्साहन स्वरूप सहयोग मिलना चाहिये था लेकिन सहयोग तो दूर की बात है वे तटस्थ भी न रह सके और अपने प्रेस अधिनियमों के माध्यम से दमन कार्य करते रहे।

इसी काल में हिन्दी साहित्यकारों ने कुछ ऐसी रचनाएँ दी जो 'सौ सुनार की एक लुहार की' कहावत चरितार्थ करती है। ये रचनाएँ समकालीन राष्ट्रीय चेतना के विकास के क्रम में उद्दाम राष्ट्रीयता की प्रसारक बन गईं। माखन लाल चतुर्वेदी की १९२२ में लिखी 'पुष्प की अभिलाषा' शीर्षक से रचित गीत इसी श्रेणी की रचना थी जिसकी अन्तिम पक्तियाँ थी, "मुझे तोड़ लेना वन माली/ उस पथ पर देना तुम फेक/ मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएँ वीर अनेक"।^{१७} इसी तरह जयशंकर प्रसाद की यह रचना — "हिमाद्रि तुग श्रृंग से/ प्रबुद्ध शुद्ध भारती — स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती"^{१८} भी है। इस श्रेणी की रचनाओं की इस युग में कमी नहीं रही। सोहन लाल द्विवेदी की 'बापू' शीर्षक से रचित गीत "चल पड़े जिधर दो डगमग में/ चल पड़े कोटि पग उसी ओर।"^{१९} और 'भैरवी' शीर्षक से रचित गीत, "सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी जागो ओ सोने वालो"^{२०} भी इसी श्रेणी की रचनाएँ रही। सुभद्रा कुमारी चौहान की 'खूब लड़ी मरदानी' शीर्षक से रचित गीत, "बुन्देलो हरबोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी/ खूब लड़ी मरदानी वह तो झोंसीवाली रानी थी"^{२१} 'बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता, "कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल — पुथल मच जाए"^{२२} और सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला की कविता 'भारती वन्दना', 'जागो फिर एक बार' और सुमित्रानन्दन पंत की कविता "भारतमाता/ ग्रामवासिनी/ खेतों में फैला है श्यामल/ धूल भरा मैला सा आँचल"^{२३} और 'राष्ट्रगान' शीर्षक से रचित गीत इसी श्रेणी की रचनाएँ रही। इसी तरह गया प्रसाद शुक्ल सनेही की 'असहयोग'

महादेवी वर्मा की 'जागो तुझको दूर जाना' और रामचरित उपाध्याय कि 'बन्देमातरम' उस युग के हिन्दी क्षेत्र की राष्ट्रीय चेतना के सन्दर्भ में प्रेरक एवं लोकप्रिय गीत बन गये। यही नहीं वन्देमातरम नारा और पूरा गीत हिन्दी क्षेत्र का प्रिय गीत रहा जबकि यह बंगला उपन्यास 'आनन्दमठ' से उद्घृत था। ये सारे गीत अन्य साहित्यकारों की अन्य रचनाओं पर लोकप्रियता की दृष्टि से बहुत भारी पड़ते थे। मैथिलीशरण गुप्त की रचना 'भारत-भारती' हिन्दी क्षेत्र में लोकप्रियता के शिखर पर रही जिसने राष्ट्रीय चेतना को समग्रता के साथ प्रेरित किया।

हिन्दी साहित्यकारों ने अपनी बात विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से कही। यद्यपि यह प्रतीक योजना सबसे कम प्रेमचन्द में है। जयशंकर प्रसाद और मैथिलीशरण गुप्त भी राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध करने के लिए अतीत को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सुमित्रानन्दन पंत प्रकृति को और महादेवी वर्मा एक असीम सत्ता को, जो उनका प्रेमी भी है; को प्रतीक के रूप में प्रयोग करती हैं। यही नहीं कभी-कभी उनका प्रणय गान और राष्ट्रगान एक ही गीत में साथ-साथ आगे बढ़ते हैं। प्रतीकात्मक शैली में बात करने की कला साहित्यकारों की अनोखी कला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 'बाणभट्ट की आत्मकथा' शीर्षक से लिखी गई अपनी कृति में इस ढंग के आख्यान प्रस्तुत करते हैं जो अतीत के सन्दर्भ में होते हुए भी समकालीन प्रश्नों से बड़ी शिद्दत के साथ जुड़ाव प्रतीत होता है, "प्रजा में मृत्यु का भय छा गया है यह अशुभ लक्षण है अगर तुम आर्यावर्त को बचाना चाहते हो तो प्राण देने के लिए तैयार हो जाओ। धर्म के लिए प्राण देना किसी जाति का पेशा नहीं है वह मनुष्य का उत्तम लक्ष्य है। अमृत के पुत्रों न्याय जहाँ से मिले वहाँ से बलपूर्वक खींच लाओ यदि तुम नहीं समझते कि न्याय पाना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और ना पाना उसे, अधर्म है तो भारतवर्ष का भविष्य अधकार से आछन्न है"।¹³ उपर्युक्त अंश हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा तब लिखा गया जब भारत की मुक्ति की बात चल रही थी साथ ही कई प्रश्नों और शर्तों में उसकी मुक्ति उलझती हुई विभाजन की त्रासदी तक पहुँच गई थी। इसी तरह जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य में प्राचीन सदर्भ होते हुए भी समकालीन राष्ट्रीय प्रश्नों से समग्रता के साथ जुड़ते रहे और उनके उत्तर देते रहे।

गोंधी जी द्वारा विकसित राष्ट्रीय आन्दोलन के सन्दर्भ में सिद्धान्तों और मूल्यों के प्रति प्रायः आमतौर पर लगभग सभी साहित्यकारों में सहमति है। यद्यपि रूस की क्रान्ति और वहाँ हुए मजदूरों और किसानों की समृद्ध स्थिति पर भी रचनाकार नजर रखे हुए हैं पर उनमें उनकी पूर्ण आस्था कभी नहीं बन पायी। ये साहित्यकार पाश्चात्य सभ्यता के अध्यानुकरण की भी खिल्ली उड़ाते हैं और कभी भी नितान्त भौतिकता का समर्थन नहीं करते और समकालीन समाज के आर्थिक प्रश्नों को भी वे अपने साहित्य में स्थान देते हैं। साथ ही वे विशुद्ध अध्यात्मिकता की भी आलोचना करते हैं। वे विशुद्ध

मानवीय मूल्यों से मुक्त एक समन्वित विकास की बात करते हैं जिसमें भौतिकता और अध्यात्मिकता का समन्वय हो।

मजदूर, किसान और गँव हिन्दी साहित्यकारों के प्रिय विषय हैं। वे कृषिगत विकास की बात करते हैं। मजदूरों एवं किसानों का समस्यागत चित्रण करके उसके प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का यत्न करते हैं साथ ही ऐसा करके वे समृद्धतम वर्ग (जमींदार, सामन्त व्यवसायी) की सहानुभूति भी प्राप्त करना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के शोषणों ने किस प्रकार उनकी स्थिति को दयनीय बना दिया है, इस पर वे बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। प्रेमचन्द का 'गोदान' और मैथिलीशरण गुप्त का 'किसान' इसी सदर्भ में लिखी गई रचनाएँ हैं। जिसमें देशी और विदेशी दोनों तरह के शत्रुओं के मकड़जाल में कृषक एवं मजदूर वर्ग जकड़ा हुआ है। वे इसी सदर्भ में श्रम की सर्वोच्चता स्थापित करते हैं और उनके बल पर वैभव एवं विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले जमींदारों एवं साम्राज्यवादी शक्तियों की आलोचना करते हैं।

धर्म और साम्प्रदायिकता के मुद्दे पर भी हिन्दी साहित्यकार बराबर सवाद स्थापित करते चलते हैं। वे धर्म में व्याप्त पाखण्ड, ढोंग और उसकी साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति की आलोचना करते हैं वे पुरोहितों की मध्यस्थता और मठाधीशों के शोषण को अनावृत्त करते हैं। साम्प्रदायिक फूट को समाप्त करने के लिए वे साहित्य का उपयोग करते हुए उनकी एकता की वकालत करते हैं। साथ ही वे सिद्ध करते हैं कि हम स्वयं ही साम्प्रदायिक वैमनस्य के जिम्मेदार तो हैं ही साथ ही साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपना शोषण चक्र जारी रखने के लिए इस वैमनस्य को बढ़ावा देती हैं। यदि हमें इस चक्र से मुक्ति पानी है तो हमें साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित करना ही चाहिये।

स्त्रियों के सन्दर्भ में विधवा विवाह, बालविवाह, अशिक्षा आदि उनके प्रिय विषय रहे। दहेज प्रथा की दबाव की वजह से कम उम्र की लड़कियों का विवाह अर्धे उम्र के पुरुषों से हो जाता है परिणामतः उनका शोषण क्रम आरम्भ हो जाता है। प्रेमचन्द ने इस प्रश्न पर तथा वैधव्य के प्रश्न पर ढेरों साहित्य लिखे हैं। 'निर्मला' उपन्यास इसी विषय पर लिखी नारी जाति का त्रासदपूर्ण चित्रण है जो मनोवैज्ञानिक शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक प्रश्नों के साथ आगे बढ़ता है। 'प्रेमा' और 'देवस्थान का रहस्य' भी इसी सदर्भ में लिखा गया उपन्यास है। समकालीन पत्रिका 'चौद' ने अप्रैल १९२३ में विधवा विशेषांक निकाला था, उनके समस्त लेखों के अवलोकन से पता चलता है कि समाज विधवा विवाह से किस कदर खिलाफ था। 'भारतीय विधवाओं का जीवन' शीर्षक से लिखे लेख में कुमारी सुखलता उनके पुनर्विवाह के प्रश्न को छोड़कर "विधवाओं को पेशान"^{५५} देने की बात करती हैं। इसी तरह

‘विधवाओं के कार्य’ शीर्षक से श्रीमती पद्माजी सजीव राव विधवाओं को अपना जीवन “दूसरों के हित”⁴⁶ में लगाने की बात करती है। इसी तरह अन्य लेखक इसी अंक में विधवा पुनर्विवाह का विरोध करते हैं। श्री राम कृष्ण मुकुन्द लघाटे ‘विधवा विवाह का विरोध’ शीर्षक में कहते हैं, “विधवा विवाह का समर्थन करना हिन्दू धर्म विवाह सम्बन्धी आदर्श का खण्डन करना है”⁴⁷ इसी अंक में राजनीति में सक्रिय पुरुषोत्तम दास जी टण्डन अपने लेख में कहते हैं, “मैं सिद्धान्त रूप में विधवा विवाह का पक्षपाती नहीं हूँ”⁴⁸ इस तरह ऐसे प्रतिकूल बौद्धिक परिवेश में साहित्यकारों ने अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं। अतः उनके प्रस्तुतीकरण में युग सीमाएँ आड़े आईं। वे स्त्रियों की अधिक स्वतंत्रता की वकालत नहीं करते तथा ‘सती सावित्री’ के आदर्श उनके सामने रहते हैं। सिलाई कढ़ाई एवं गृह कार्य में निपुणता तथा बच्चों के पालन पोषण में विशेषज्ञता समकालीन नारियों के लिए आदर्श बताए जाते हैं। इस क्रम में महादेवी वर्मा का निबन्ध संग्रह ‘शृङ्खला की कड़ियाँ’ जरूर उनके शोषण चक्र की बड़ी सूक्ष्मता से अन्वेषण करते हुए उनके आर्थिक एवं सामाजिक मुक्ति की बात करता है। ‘शृङ्खला की कड़ियाँ’ समकालीन नारी आन्दोलन के लिए गीता सदृश है।

हिन्दी साहित्यकारों के समक्ष स्वतंत्रता एक स्वर्णिम मूल्य है जिसके लिए वे कोई भी बलिदान तुच्छ मानते हैं पर ऐसी स्वतंत्रता नहीं कि जान के बदले गोविन्द बैठ जाय, बल्कि समग्र स्वतंत्रता जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अनुकूल अवसर सुलभ हो। किसी प्रकार का शोषण एवं दमन न हो, बहुमुखी विकास हो, मानव विकास के सदर्थ में सभी अवरोधों की समाप्ति हो। तात्पर्य यह कि वे समग्र स्वतंत्रता की बात करते हैं। इस सदर्थ में वे विदेशी साम्राज्यवाद के साथ – साथ देशी साम्राज्यवाद समर्थकों को भी सामाजिक विकास का शत्रु मानते हैं और उनसे भी मुक्ति की बात करते हैं।

हिन्दी साहित्य की समकालीन पत्रिकाएँ अन्य देशों और समाजों में बदलती हुई सामाजिक अवस्था का उल्लेख भी करती हैं जिससे भारतीय समाज सीख ले। जैसे जापान, चीन और रूस में स्त्रियों, मजदूरों एवं किसानों की स्थिति कैसी है? तथा उसके प्रति शासकों का दृष्टिकोण कैसा है? शासकों ने उनको कौन – कौन सी सुविधाएँ दी हैं। तथा उनकी स्थिति सुधारने के लिए कैसे – कैसे कानून बनाए हैं? साम्राज्यवादी शक्तियाँ किन-किन क्षेत्रों में मुँह की खा रही हैं? कैसे छोटे – छोटे राष्ट्र अपनी अदम्य जीजीविषा के बल पर साम्राज्यवादी शक्तियों को घुटने टेकने के लिए विवश कर रहे हैं। तथा उनके सेनानायकों का चित्रण करके भारतीय जन में आत्मविश्वास का संचार करती थीं। साथ ही उन्हें आत्ममूल्यांकन एवं संघर्ष के लिए प्रेरित करती थी, उन्हें वे प्रबुद्ध भी बनाती थी,

समकालीन भारतीय साम्राज्यवादी शासको की नीतियाँ कैसी है? शिक्षा विकास आदि पर उनका बजट कितना है? आदि।

इस तरह हिन्दी साहित्य जिसे सच्चिदानन्द वात्स्यायन “परम्परा से ही विद्रोह की भाषा”^{५६} स्वीकार करते हैं समकालीन राष्ट्रीय आन्दोलन के समक्ष भी उस परम्परा का बखूबी निर्वाह किया और साम्राज्यवाद के खिलाफ विद्रोहात्मक तेवर रखा। साथ ही समकालीन राष्ट्रीय जागरण के मुद्दे पर पूरी समग्रता के साथ अपनी सीमाओं के बावजूद विचार करते हैं और एक समग्र राष्ट्रवाद की वकालत ही नहीं करते वरन् हिन्दी के रचनाकार समग्र मुक्ति की भी बात करते हैं।

नवीन इतिहास विधा – कुछ चिन्तायें :

इस शोध प्रबन्ध में साहित्यिक स्रोतों को प्राथमिक आधार मानकर चला गया है परन्तु इसे हिन्दी साहित्य के इतिहास से भिन्न रखने के लिए रचनाओं/ रचनाकारों को न तो परम्परागत काल-खंडों में बाटने की कोशिश की गई है और न ही भाषा, शिल्प, सौन्दर्य बोध जैसे प्रश्नों को उठाया गया है। मेरा मूल उद्देश्य राष्ट्रीय आन्दोलन के उत्ताल दौर में हिन्दी साहित्य में उभरती चिन्ताओं को चिन्हित करना है। मैं यहाँ सुजीत मुखर्जी के विचार से सहमत हूँ कि “हमें एक ऐसी विधा की जरूरत है जिसका प्रयोग हम भाषा के इतिहास के अलावा अपने साहित्यिक अतीत को जानने के लिए भी कर सकें”।^{५७} इसके लिए हमें भाषा विज्ञानी, इतिहासकारों, पाठ-समीक्षकों तथा साहित्यिक अलोचकों के अनुभवों से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। “

राष्ट्रीय आन्दोलन के जुझारू दौर (१९२०-४७) में हिन्दी साहित्य ने, निर्माणाधीन राष्ट्र के सन्दर्भ में सामाजिक विषमताओं को कैसे दूर किया जाय, राष्ट्र का स्वरूप क्या मूलतः हिन्दू हो, राजनीति में व्याप्त साम्प्रदायिक हिंसा की प्रवृत्ति से कैसे निजात पाया जाय, नारी मुक्ति सीमाएँ क्या होगी ग्रामीण अंचल को मुख्यधारा से जोड़ने की अनिवार्यता, पाश्चात्य सस्कृति बनाम स्वदेशी सस्कृति जैसे अनेकानेक विषयों पर व्यापक रूप से टिप्पणी की। निराला, प्रेमचन्द, प्रसाद, महादेवी वर्मा, गुप्त, पत वैचारिक रूप से एक दूसरे से भिन्न थे। किन्तु राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सवाल पर एकमत थे। चूँकि राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी रह जाती यदि सामाजिक सक्रमण को उसके तार्किक लक्ष्य तक नहीं ले जाया जाता इसलिए हिन्दी साहित्य भारतीय समाज में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध था।

१९२०-४७ के दौर में भारत में दो शक्तिशाली विचारधाराओं का उदय हुआ जिसने जनजीवन को गहराई से प्रभावित किया, यह था, गाँधीवाद और मार्क्सवाद। दोनों विचारधाराएँ एक दूसरे से सिद्धान्ततः भिन्न थीं किन्तु दोनों ने राष्ट्रीय आन्दोलन के जनवादी पक्ष को मजबूत बनाया। गाँधी के

करिश्माई व्यक्तित्व से निराला, प्रेमचन्द, महादेवी, प्रसाद सभी स्पष्टित हुए। फिर भी गॉंधी के कार्यक्रमो को लेकर उनकी प्रतिक्रियाओ मे भिन्नता दिखाई पडती है। निराला गॉंधी से सामान्यत प्रभावित है लेकिन हिन्दी भाषा के सवाल पर गॉंधी से मतान्तर रखते है। प्रेमचन्द पर रूसी जनवादी साहित्य का भी प्रभाव है उनकी परवर्ती रचनाओ मे यह प्रभाव बढता हुआ ही आभासित होता है यद्यपि उनकी आस्था समानान्तर मे गॉंधीवाद मे भी बनी हुई थी। महादेवी और पत माक्सवाद को अस्वीकार करते है किन्तु उनका नया मानव पूरी तरह से गॉंधीवादी सॉंचे मे नही ढला है। प्रसाद का साहित्य सतही अध्ययन करने पर अतीतोन्मुखी प्रतीत होता है लेकिन वर्तमान से सरोकार का उनका तरीका अनूठा है। उनके सभी ऐतिहासिक नाटको मे राष्ट्रीय लक्ष्यो और आदर्शों का बिम्बात्मक उल्लेख किया गया है जो नैरेटिव रणनीति और शिल्प सज्जा की दृष्टि से अद्भूत है। प्रसाद के समकालीन गुप्त भी गॉंधी को राष्ट्र की बागडोर सौंपकर नये भारत के निर्माण के प्रति आश्वस्त दिखाई पडते है। जैसा कि आगामी पृष्ठो से विदित हो जाएगा, रचना सदैव प्रचलित विचारधाराओ की मातहत नही होती। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय प्रकाशित किया गया साहित्य कभी-कभी गॉंधीवाद तथा माक्सवाद के आदर्शों से परे जाकर परिकल्पना के स्तर पर नये राष्ट्र और समाज का सृजन करता हुआ दिखाई देता है। यही तथ्य साहित्यिक स्रोतो की परम्परागत स्रोत सामग्री पर सर्वोपरिता को प्रतिष्ठित भी करता है।

इतिहास लेखन मे पाठ विश्लेषण की पद्धतियों सदैव परिवर्तनशील रही है। प्रारम्भ मे यह कहा जाता था, कि पाठ मे छिपे अर्थ को बाह्य वैचारिक सदर्थ की माध्यमिकता/ हस्तक्षेप से न जाना जाये। अर्थात् पाठ का अर्थ प्रयुक्त मुहावरो बिम्बो, चिन्हो के आधार पर किया जाय। इसे हरमनाथटिकल विधि भी कहा गया। प्रबोधन के युग मे परवर्ती चरणो मे जब इतिहास का अध्ययन एक अनुशासन के रूप मे किया जाने लगा तब रचनाओ के सापेक्ष विश्लेषण को अधिक महत्व दिया जाने लगा। रॉके का मत था कि रचनाओ को समग्रता से समझने के लिए उनके विश्लेषण के अलावा रचनाकार का परिवेश तथा उसपर पडने वाले प्रभावो को जानना भी आवश्यक है।⁴² माक्सवाद ने भी वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों के सदर्थ मे रचना को समझने का आग्रह किया। उत्तर औपनिवेशिक काल मे विचारको ने प्रबोधन की धरोहर तथा माक्स की उपलब्धियों को ठुकराते हुए रचना की स्वायत्तता को रेखांकित किया। उदाहरण स्वरूप, पाठक प्रतिक्रिया (Reader Response) सिद्धान्त के अनुसार पाठ अलग-अलग पाठको पर अलग-अलग प्रभाव डालता है। अतएव पाठ मे छिपा एकांगी अर्थ खोजना बेकार है।

व्याख्यानो के इस मकडजाल मे न उलझकर भी यह तय कर पाना कठिन है कि पाठ की सर्वोपयोगी व्याख्या कौन सी हो? सदर्थ की उपेक्षा करने पर इतिहासकार पर यह आरोप लगाना

स्वाभाविक है कि उसकी पद्धति अनैतिहासिक है। दूसरी ओर पाठ के अर्थ को बाह्य सन्दर्भों की तहों में खोजना भी उतना ही निरर्थक होगा। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मैंने यथा सम्भव अतिरेको से बचने की कोशिश की है। फिर भी यह कहना कि अतिरेको से बचने की प्रक्रिया में मैंने किसी नवीन विधा का निर्माण किया है – अतिशयोक्ति होगी।

सन्दर्भ सूची

- १ देखिए डॉमनिक लॉ कापरा, रीथिकिंग इटलेक्चुएल हिस्ट्री इथका, १९८३ पृष्ठ ३०-३१, कैथरीन बेल्सी, क्रिटिकल प्रैक्टिकल, लन्दन, मेथ्यून १९८०, वाल्टर बेजामिन, इल्यूमिनेशस, न्यूयार्क, शौकेन, १९७०, टेरी इगलटन, मार्क्सजम एण्ड लिटरेरी क्रिटिसिजम, कैलिफोर्निया वर्कले प्रेस, १९७६
- २ ललित जोशी, साहित्य और इतिहास लेख अन्तर्सम्बन्ध - सदर्थ गुमानी, इतिहास बोध, इलाहाबाद १९६६ ४६-५२
- ३ आर०जी० कालिगवुड, द आइडिया आफ हिस्ट्री आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, १९६२ पृष्ठ १३२
- ४ वही
- ५ वही पृष्ठ २४५
- ६ वही
- ७ एम०एच० एब्रम्स, ए ग्लासरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, बगलौर प्रिज्म बुक्स, १९६३ पृष्ठ २४८
- ८ इस शब्दावली का प्रयोग पहली बार स्टीफैन ग्रीन ब्लैट द्वारा १९८२ में किया गया था स्टीफेन ग्रीन ब्लैट, प्रस्तावना, द फार्म्स आफ पावर एण्ड द पावर्स आफ फार्म इन द रेनेसा, जानर १९८२, पृष्ठ ३-६ इस अध्याय में ग्रीन ब्लैट के विचारों का संक्षिप्त रूप एब्रम्स की पुस्तक से लिया गया है (पृष्ठ २४४)
- ९ वही पृष्ठ २५०
- १० सुधीर चन्द्र ने हिन्दी बँगला गुजराती में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया है (लिटरेरी एण्ड सोशल कौनशसनेस इन कालोनियल इण्डिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९६२ । चन्द्र ने इस साहित्य को परम्परा/ आधुनिकता, भारतीय/ विदेशी की टकराहट के सदर्थ में देखा है (पृष्ठ १-१६) सुमित सरकार की नवीनतम रचना, राइटिंग सोशल हिस्ट्री आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ६७, के छठवे, सातवे और आठवे अध्याय में इसका प्रमाण मिलता है
- ११ माध्यमिकता की भूमिका के लिए देखें हेडेन व्हाइट, ट्रापिक्स थाफ डिस्कोर्स, एसेज इन कल्चरल क्रिटिसिजम, जान हापकिंस, युनिवर्सिटी प्रेस, बाल्टीमोर, १९७८ पृष्ठ १२५-१२६
- १२ लेवी स्ट्रास - स्ट्रक्चरल एन्थ्रोपॉलजी, न्यूयार्क, १९६८ पृष्ठ १२
- १३ मैक्सिम गोर्की जहाँ कम्युनिस्ट थे वही इवान ब्यूनिन कम्युनिस्ट विरोधी मैक्सिम गोर्की की प्रमुख रचना जहाँ 'मदर' है वही इवान ब्यूनिन कि 'द वेल आफ डेज' 'दिविलेज', 'डार्क डब्यूज'.

- १४ होवर्ड फास्ट जब रूसी क्रांति का समर्थक था तो उसके उपन्यास साम्यवादी विचारधारा से अनुप्राणित थे जिसका प्रतिफलन उसके प्रसिद्ध उपन्यास 'स्पाटिक्स' में दिखाई पड़ता है किन्तु १९५८ के आस-पास होवर्ड फास्ट ने साम्यवाद से सम्बन्ध तोड़ लिया, केवल सम्बन्ध ही नहीं तोड़ लिया बल्कि रूस के कम्युनिष्ट शासन में लेखको और विचारको की प्रताड़ना पर एक पुस्तक भी लिखी 'द नेकेड गाड' जिसका उपशीर्षक था 'द राइट एण्ड दि कम्युनिष्ट पार्टी'। 'अर्नेस्ट हेमिंग्वे' कभी भी साम्यवादी नहीं था लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थक था उसकी पुस्तक 'फार हूम द वेल्थ टास' स्पेनिश गृहयुद्ध (१९३६) की पृष्ठभूमि पर आधारित है
- १५ 'जी पाल सात्र' और 'अल्बेयर कामू' के राजनीतिक सरोकार इतने भिन्न थे कि उनकी बातचीत बन्द हो गई थी। सात्र ने स्टालिन की निरकुशता का समर्थन किया था और उसे अनिवार्य बताया। जब कि कामू ने किसी भी प्रकार की निरकुशता का विरोध किया। उसके लिये स्वतंत्रता किसी भी उपलब्धि की आवश्यक शर्त है। उसकी प्रसिद्ध उक्ति का आशय यह है कि जो लोग रोटी के लिये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छोड़ने के लिये तैयार हैं, वे लोग उस समय क्या करेंगे जब रोटी छिन जाएगी और मुँह पर ताला लगा रहेगा
- १६ रिल्के जर्मन राष्ट्रवाद के समर्थक थे जबकि टामसन किसी सकीर्ण राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे।
- १७ टी०एस० इलिएट हिटलर और मुसोलिनी के समर्थक नहीं थे किन्तु एजरापाउण्ड ने मुसोलिनी का समर्थन किया, द्वितीय महायुद्ध में रोम के रेडियो स्टेशन से उसकी वार्ताएँ प्रसारित की गईं
- १८ एकरमैन, कनवसेशन्स विथ गेटे, जे०एम० डेण्ट एण्ड सस लिमिटेड लन्दन १९३० पृष्ठ ४२५
- १९ कार्ल मार्क्स थीयरीज आफ सरप्लस वैल्यू खण्ड-१ प्रोग्रेस पब्लिसर्स मास्को १९७४ पृष्ठ १४०
- २० सैमूअल मूर और एडवर्ड स्कलिंग द्वारा अनुदित कार्ल मार्क्स कैपिटल खण्ड-१, जार्ज एलेन एण्ड अनविन लन्दन - १९४६ पृष्ठ १५७
- २१ द्रष्टव्य ग्रामची, लुकाच, एडम सैफ की कृतियाँ
- २२ It conceives of the Political perspective not as some supplementary method not as an optional auxiliary to other interpretive methods current today – the psychoanalytic, or the mythocritical the stylistic, the ethical the structural - but rather as the absolute horizon of all reading and all interpretation the political unconscious (Fredric Jameson, The Political Unconscious, Routledge, London, 1996, P 17)

- २३ डेविड मैगारशाक द्वारा अनुदित दोस्तोवोस्की का उपन्यास 'द डेविल्स' हारमण्ड वर्क्स पेग्विन, १९५३, अनुवादक की भूमिका P VIII, IX
- २४ एडवर्ड सईद, कल्चर इम्पियरीयलिज्म, लंदन विण्टेज १९६४ मुख्य पृष्ठ पर गार्जियन में प्रकाशित टेरी इगल्टन की समीक्षा का एक अंश
- २५ एडवर्ड सईद, ओरियण्टलिज्म, पेग्विन बुक्स, लंदन, १९६५ पृष्ठ १५
- २६ ऐसा नहीं था कि सभी अंग्रेज भारत में कम्पनी शासन का समर्थन करते थे। जिनका कम्पनी में शेयर था उनका उद्देश्य था कि कम्पनी को सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों में ही लगा रहना चाहिये। उसे भारत में कम्पनी शासन की स्थापना के लिए प्रयास नहीं करना चाहिये। इससे युद्ध की सम्भावना बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं और शेयरधारकों का मुनाफा कम होता है। इस तरह की धारणाएँ सृजनात्मक साहित्य में नहीं दीख पड़ती कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई पड़ा।
- २७ वाल्टर काफमैन, 'फ्राम शेक्सपियर टू एक्सिजटलिज्म' ऐकर बुक्स, न्यूयॉर्क, १९६० पृष्ठ ८०
- २८ जनवरी १९३० यंग इण्डिया
- २९ Nation along the high road of humanity, we shall be called upon to bring our own vessel of sacred water- the water of worship- to sweeten the history of man into purity, and with its sprinkling make the trampled dust of the centuries blessed with fruitfulness. रवीन्द्र नाथ टैगोर, नेशनलिज्म, रूपा, कलकत्ता १९६२ पृष्ठ ७६
- ३० बेनेडिक्ट एडरसन, इमैजिड कम्युनिटीज, वर्सो, लंदन १९६३ पृष्ठ ४६
- ३१ पार्थ चटर्जी, ए नेशन एण्ड इट्स फ्रैगमेन्ट्स १९६३ पृष्ठ ७
- ३२ वही
- ३३ वही पृष्ठ ८
- ३४ क्रिस्टोफर आर० किंग, वन लैंग्वेज टू स्क्रिप्ट्स द हिन्दी मूवमेंट इन नाइनटीथ सेचुरी इंडिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस १९६४ पृष्ठ २६
- ३५ वही
- ३६ वही पृष्ठ २८
- ३७ वही पृष्ठ २६
- ३८ जार्ज ग्रिअर्सन, लिगविस्टिक सर्वे आफ इंडिया, कलकत्ता, खण्ड-दस, भाग-एक, १९११ पृष्ठ ४५-४८
- ३९ किंग, पृष्ठ ३३

- ४० वही पृष्ठ ३८
- ४१ वही
- ४२ द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, कार्य विवरण दूसरा भाग, इलाहाबाद, १९१४ पृष्ठ २२८-२३३
- ४३ किंग, पृष्ठ ३६
- ४४ भारतेन्दु ग्रन्थावली भाग-१ स० ब्रजरत्नदास, नागरी प्रचारणी सभा काशी सवत २००६, पृष्ठ ४८८
- ४५ वही पृष्ठ ४८७
- ४६ जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त की काव्ययात्रा, साहित्य सगम इलाहाबाद, १९८६ पृष्ठ ४५
- ४७ 'पुष्प की अभिलाषा', माखनलाल चतुर्वेदी समग्र कविताएँ सम्पादक श्रीकान्त जोशी, किताबघर प्रकाशन नई दिल्ली १९६६ पृष्ठ ६७.
- ४८ जयशंकर प्रसाद, चन्द्रगुप्त, प्रसाद वाङ्मय खण्ड-२ संपादक रत्नशंकर प्रसाद लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, १९८५ पृष्ठ ७२०
- ४९ सोहनलाल द्विवेदी, 'बापू', आजादी की अग्निशिखाएँ, सम्पादक डा० शिव कुमार मिश्र, इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड नई दिल्ली १९८८ पृष्ठ ७३
- ५० सोहनलाल द्विवेदी, 'भैरवी', आजादी की अग्निशिखाएँ, पृष्ठ ७१
- ५१ सुभद्रा कुमार चौहान, 'खूब लड़ी मरदानी', आजादी की अग्निशिखाएँ, पृष्ठ ५८
- ५२ बालकृष्ण शर्मा नवीन, 'कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ', आजादी की अग्निशिखाएँ, पृष्ठ ६३
- ५३ सुमित्रानन्दन पंत ग्रन्थावली भाग-२, राजकमल प्रकाशन दिल्ली, १९६३, पृष्ठ १४१
- ५४ हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली भाग-१ बाणभट्ट की आत्मकथा, राजकमल प्रकाशन दिल्ली, १९६५, पृष्ठ १७१
- ५५ चॉद, अप्रैल १९२३, पृष्ठ ४३७
- ५६ वही, पृष्ठ ४३८
- ५७ वही, पृष्ठ ४३३
- ५८ वही, पृष्ठ ५४६
- ५९ सच्चिदानन्द वात्स्यायन, 'हिन्दी' आज का भारतीय साहित्य, डा० राधकृष्णन, राजपाल एण्ड सस, दिल्ली १९५८ पृष्ठ ३७५

- ६० सुजीत मुखर्जी, टूवर्डस ए लिटरेरी हिस्ट्री आफ इंडिया, इंडियन इस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज, शिमला, १९७५, पृष्ठ २४
- ६१ वही, पृष्ठ ३०
- ६२ जी०पी०गूच, हिस्ट्री एण्ड हिस्टोरिएस इन द नाइनटीथ सेचुरी, ओरियट लागमैन्स, लन्दन, १९६१, पृष्ठ ७३-७५

औद्योगिक शासन और उद्योगिक हिन्दी साहित्य

परम्परागत रूप में १९२० के पूर्व के आधुनिक कालीन हिन्दी साहित्य रचना ससार को दो प्रमुख साहित्य कर्मियों-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर भारतेन्दु युग एवं द्विवेदी युग में विभाजित किया जाता है। "भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५०-८५) इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचन्द की वंश परम्परा में उत्पन्न हुए थे।" "भारतेन्दुजी के पिता गोपालचन्द्र उपनाम गिरधरदास एक सत्कवि हो गये हैं। भारतेन्दु जी के हिन्दी फारसी और अंग्रेजी के प्रथम शिक्षक ईश्वरीदत्त तिवारी, मौलबी ताज अली और बापून्न्दकिशोर थे। इन्होंने कुछ दिन क्वींस कालेज बनारस में शिक्षा पाई। इन्होंने मराठी, बंगला, गुजराती मारवाडी आदि अनेक भाषाएँ समय-समय पर स्वयं पढ़ ली। इनके काव्य गुरु पं० लोकनाथ जी थे। १४ वर्ष की अवस्था में बापू गुलाबराय की कन्या मन्नोदेवी से इनका विवाह हुआ इनमें स्वदेश प्रेम की मात्रा विशेष थी इनके काव्यों और कार्यों से स्वदेश प्रेम के सैकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं।" "ग्रियर्सन ने भारतेन्दु के सम्बन्ध में लिखा, The only critic of northern India" उनकी मृत्यु पर 'सरस्वती' की टिप्पणी उल्लिखित है "भारत वर्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक हाहाकार मच गया काशी का तो कहना ही क्या था पेशावर से लेकर नेपाल तक कलकत्ते से लेकर बम्बई तक सैकड़ों ही स्थानों में शोक समाज हुए।" "कवि होने के साथ भारतेन्दु पत्रकार भी थे। 'कवि वचन सुधा' व 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' उनके सम्पादन में प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध पत्रिकाएँ थी।" "नगेन्द्र उनके बारे में लिखते हैं कि, 'वे राजभक्त होते हुए भी वे देश भक्त थे।'" भारतेन्दु का सम्बन्ध समकालीन राष्ट्रीय राजनीतिज्ञों एवं समाज सुधारकों से भी रहा। "सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने जब नेशनल फण्ड खोला और काशी पधारे तब भारतेन्दु ने उनकी बड़ी सहायता की और एक रात जलसा में उनका सत्कार भी किया।" "भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के सम्पर्क में भी आये। विद्यासागर की विधवा माता कुछ वर्ष बनारस में रही। भारतेन्दु उनकी देखभाल तथा सेवा करते रहे।" दरअसल भारतेन्दु एक अभिजात्य परिवार से सम्बन्ध रखते थे फलतः उनके यहाँ समाज सेवक, राजनीतिज्ञ एवं बड़े प्रशासकों का आना-जाना लगा रहता था।

भारतेन्दु के समकालीन "प्रताप नारायण मिश्र (१८५६-१८९४) का जन्म बेजगाँव, जिला उन्नाव में हुआ था।" पिता ने उन्हें अंग्रेजी मदरसे में भेजा। धीरे-धीरे पढ़ना उन्हें पीडाजनक मालूम होने लगा और अंग्रेजी की थोड़ी बहुत विज्ञता प्राप्त करके आपने १८७५ ई० के लगभग स्कूल से अपना

पिण्ड छुड़ाया। इसके कुछ दिनों बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। स्कूल में इनकी दूसरी भाषा हिन्दी थी पर इन्होंने उर्दू में भी अच्छा अभ्यास कर लिया था तथा फारसी और संस्कृत में भी कुछ कविताएँ लिखी हैं। बंगला भी इन्होंने सीख लिया था। जिस जमाने में प्रतापनारायण स्कूल में थे 'बापू हरिश्चन्द्र' की 'कविवचन सुधा' उन्नत अवस्था में थी। उसमें बहुत ही मनोरंजक गद्य-पद्यमय लेख निकलते थे। उसे और बापू हरिश्चन्द्र की अन्यान्य रचनाओं को भी पढ़कर प्रतापनारायण की प्रवृत्ति कविता की तरफ हुई। इन्होंने १५ मार्च १८८३ से 'ब्राह्मण' नामक एक बारह पृष्ठ का मासिक पत्र निकालना शुरू किया। यह कोई दस वर्ष तक निकलता रहा पर निकलने में बहुत अनियमित था।^{१०} "प्रताप लहरी" उनकी प्रतिनिधि कविताओं का सङ्कलन है। भारतेन्दु की भाँति इन्होंने भी विभिन्न विषयों को लेकर काव्य रचना की है किन्तु भक्ति और प्रेम की तुलना में सामाजिक, देश-दशा और राजनीति का वर्णन उन्होंने अधिक मनोयोग से किया है।^{११} प्रताप नारायण मिश्र अपने लेखों और साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से प्रायः सभी समकालीन समस्याओं को चित्रित करते हैं।

लगभग इसी समय मिर्जापुर जनपद के 'बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन (१८५५-१९२३) ने अपने प्रभावशाली रचना-कर्म से हिन्दी जगत में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। "भारतेन्दु की भाँति उन्होंने भी पद्य और गद्य दोनों में विपुल साहित्य की रचना की है। उनका मुख्य क्षेत्र जातीयता-समाज-सुधार और देश-प्रेम की अभिव्यक्ति है। यद्यपि उन्होंने राजभक्ति-सम्बन्धी कविताओं की भी रचना की है तथापि राष्ट्रीय भावना की नई लहर से उनका अविच्छिन्न सम्बन्ध था। देश की दुरावस्था के कारणों का जितना वर्णन उन्होंने किया है उतना भारतेन्दु की कविताओं में नहीं मिलता।"^{१२} डा० किशोरी लाल गुप्त उद्धृत करते हैं कि, "प्रेमघन जी अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी हुए जिन दिनों वे सभापति हुए थे उन दिनों 'राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन' उसके मन्त्री थे।"^{१३} प्रेमघन जी का रचना-सन्दर्भ गान्धी आन्दोलन के शुरुआती दौर तक पहुँचता है फलतः उनका रचना-संदर्भ अधिक विविधतापूर्ण रहा है।

"बालकृष्ण भट्ट (१८४४-१९१४) का जन्म प्रयाग में हुआ था, प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत में हुई थी और बाद में मिशन स्कूल से इण्ट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यह परीक्षा देने के उपरान्त ही आप वहाँ अध्यापक हो गये किन्तु ईसाई वातावरण के उस स्कूल में आपकी पट नहीं सकी और शीघ्र ही त्यागपत्र देकर अलग हो गये। इसके उपरान्त भट्टजी ने अपना स्वाध्याय घर पर ही जारी रखा १८६८ के लगभग आपने वहाँ के सी०ए०वी० स्कूल में शिक्षक का कार्य प्रारम्भ किया और थोड़े दिनों बाद आप कायस्थ पाठशाला इटर कालेज में संस्कृत के शिक्षक हो गये।"^{१४} "यही पर उनका सम्पर्क 'मार्डन रिव्यू' के सम्पादक 'रामानन्द चट्टोपाध्याय', पत्रकार 'पण्डित सुन्दर लाल', और

‘पुरुषोत्तम दास टंडन’ से हुआ। शिक्षक का कार्य करते हुए आपने बाबू हरिश्चन्द्र की प्रेरणा पर सितम्बर १८७७ में ‘हिन्दी प्रदीप’ नामक पत्र निकालना प्रारम्भ किया जिस पर यह छपा रहता था सूझे विवेक विचारि उन्नति कुमति सब या मे जरै/ हिन्दी प्रदीप ‘आकाश मूरखतादि भारत तम हरै’।^{१५} भट्ट जी का ‘हिन्दी प्रदीप’ साम्राज्यवादी दबावों के बीच राष्ट्रीय चेतना के नये आयामों का प्रणेता बना।

“महावीर प्रसाद द्विवेदी(१८६४-१९३८) का जन्म जिला रायबरेली के धौलपुर नामक ग्राम में हुआ था। कालान्तर में उन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया मिडिल कक्षाओं में उन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में फारसी पढ़ी तथा इन्हें बंगला का भी अच्छा अभ्यास था। आजीविका के लिए द्विवेदी जी ने रेलवे की नौकरी की किन्तु उच्चाधिकारी से कुछ कहासुनी हो जाने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। साहित्य साधना तो द्विवेदी जी नौकरी के दिनों में भी कर रहे थे किन्तु नौकरी छोड़ने के बाद तो ये पूर्णतया हिन्दी भाषा और साहित्य की सेवा में जुट गये। सन १९०३ में ये ‘सरस्वती’ के सम्पादक बने और १९२० तक बड़े परिश्रम और लगन से कार्य करते रहे। ‘सरस्वती’ के सम्पादक के रूप में उन्होंने हिन्दी भाषा और साहित्य के उत्थान के लिए जो कार्य किया वह चिरस्मरणीय रहेगा।”^{१६} अपने आत्मनिवेदन लेख में द्विवेदी जी लिखते हैं, “सरस्वती में वही मसाला जाने देता जिसमें मैं पाठकों का लाभ समझता। मैं उनकी रुचि का सदैव खयाल रखता और देखता रहता कि मेरे किसी काम से उनको सत्पथ से विचलित होने का साधन न प्राप्त हो। जानबूझकर मैंने कभी अपनी आत्मा का हनन नहीं किया न किसी के प्रसाद की प्राप्ति की आकांक्षा की।”^{१७} द्विवेदी जी के प्रोत्साहन और उद्योग से कवियों एवं लेखकों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई। जिनमें मैथिलीशरण गुप्त और प्रेमचन्द्र उल्लेखनीय रहे जिन्होंने अपने गुरु द्विवेदी जी से भी अधिक ख्याति प्राप्त की।

इस अध्याय में यह विचार करने की कोशिश करेंगे कि १९२० के पूर्व उपरोक्त लेखक अपनी रचनाओं में समकालीन प्रश्नों से किस प्रकार टकराये उनकी क्या सीमाये रही तथा उन्होंने आने वाली साहित्यिक पीढ़ी को विरासत में क्या दिया। १९२० के पूर्व की साहित्यिक कृतियाँ एवं उनके विचार आने वाले काल में नये सदस्यों में क्या बोझ सी लगी या उन्हें एकदम से नयी परम्पराये स्थापित करनी पड़ी या आने वाली पीढ़ी ने उन्हीं परम्पराओं को सिर्फ विकसित किया।

X X X X X

१९२० के पूर्व के रचनाकारों में कुछ रचनाओं की प्रवृत्ति ऐसी भी पायी जाती है जिसे साम्राज्यवादी शक्तियों के पक्ष में माना जाता है और उसके लिए राजभक्ति शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। यद्यपि ऐसी धारणा तब ही बनती है जब हम रचनाओं का सतही अध्ययन करते हैं। समकालीन परिस्थितियों, साम्राज्यिक दबावों आदि का सूक्ष्मता के साथ अन्वेषण करने पर यह प्रवृत्ति एक रास्ता प्रतीत होती है जिसके द्वारा रचनाकार राष्ट्रभक्ति की बात कर पाता है यद्यपि इस रास्ते पर चलने की प्रवृत्ति आगे के रचनाकारों में समय के साथ समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। भारतेन्दु अपने लोकप्रिय भाषण 'भारत की उन्नति कैसे हो सकती है' में कहते हैं कि, "अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति न करें तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है"।¹⁶ भारतेन्दु यह भी कहते हैं कि, "सन् १८५७ के विद्रोह की घटना भविष्य में अंग्रेजों और भारतवर्ष के पारस्परिक सम्बन्ध के लिए घातक हुई।"¹⁷ फिर भी तारीफ करनी चाहिये सहृदय अंग्रेजों की उन्होंने बिगड़ी बात को बहुत जल्दी बना लिया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया, लार्ड लिटन के दरबार में भारत के राजा महाराजाओं ने विक्टोरिया को साम्राज्ञी स्वीकार किया। इंडियन कौन्सिल ऐक्ट, हाइकोर्ट ऐक्ट, स्वायत्त शासन ऐक्ट आदि के साथ ही सड़को, रेलों, तार डाक विभाग आदि की स्थापना से देश में एक सूत्रता स्थापित हुई और औद्योगिक तथा वैज्ञानिक उन्नति में बहुत सहायता मिली।¹⁸ यही नहीं शम्भूनाथ जोशी उद्घृत करते हैं, "अपनी ग्यारह वर्ष की उम्र में जब उन्होंने महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर 'अन्तर्दीपिका' (१८६१) लिखी वे पारम्परिक राजभक्ति के सस्कार से आक्रान्त थे। उन्नीस वर्ष की उम्र में ड्यूक आफ एडिनबरा के भारत आगमन पर 'श्री राजकुमार स्वागत पत्र' लिखा तथा इसके एक साल बाद उनके काशी आने पर 'सुमनोज्ज्वलि' अर्पित की इनमें भी प्राचीन सस्कार हावी थे"।¹⁹ "१८८२ में प्रेस को स्वतन्त्रता देने पर 'रिपनाष्टक' भी लिखा"।²⁰ १८८४ में विक्टोरिया के चतुर्थ पुत्र के मरने पर बनारस में उन्होंने टाउनहाल में एक शोक सभा का आयोजन किया।²¹ प्रिंस आफ वेल्स के आगमन पर भारतेन्दु ने टिप्पणी की "जिमि रघुवीर आये अवध"।²²

इसी तरह बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' "ईस्ट इंडिया कंपनी को सुखदायक राज"²³ मानते हैं। ब्रिटिश शासन के अकाल नीति से सतुष्ट प्रेमघन लिखते हैं "जौ न दया करि देवि दान दरियाव बहाती/ कोटिन प्रजा हिन्द की बिना अन्न मर जाती"।²⁴ सम्राट सप्तम एडवर्ड के भारत में राज्याभिषेक के अवसर पर वे कहते हैं, "तेरे सुखद राज की कीर्ति है अटल इत/ धर्म राज रघुराम प्रजा हिय में जिमि अकित"²⁵। इस तरह आगामी समय में गांधीजी जिस आदर्श 'रामराज्य' की कल्पना करते हैं वह प्रेमघन के लिए ब्रिटिश राज में ही चरितार्थ है।

बालकृष्ण भट्ट जैसे मुखर पत्रकार ने भी साम्राज्यवादी शक्ति के पक्ष में लिखा। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी उद्धृत करते हैं कि “पण्डित बालकृष्ण भट्ट ने स्तुतिपरक ‘बड़ो का बड़प्पन’ लेख लिखकर बताया कि भारत को श्रीमान् जार्ज पचम महाराज का आगमन वैसा ही सुखद हुआ जैसा ग्रीष्म के प्रचण्ड ताप से सतापित धरती को वर्षा काल के नवमेघोदय से होता है।”²⁶

इसी तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना भी साम्राज्यवाद के पक्ष में कही — कही दिखाई पड़ती है। चतुर्वेदी जी लिखते हैं, “द्विवेदी जी ने भी कृतज्ञता प्रकाश आदि रचनाओं में कुछ सुविधाएँ देने वाली सरकार की मुक्त कठ से प्रशंसा की है और हर्ष की इतनी असंस्कृत अभिव्यक्ति की है मानो किसी बच्चे को अभीष्ट खिलौना मिल गया हो।”²⁷ द्विवेदी ‘हिन्दी की वर्तमान दशा’ शीर्षक से अपने लेख में लिखते हैं, “अंग्रेजों के शासन की कृपा से जब शिक्षा का प्रसार बढ़ा और अन्य भाषाओं में अच्छे-अच्छे समाचार पत्र और पुस्तकें निकलने लगी तब हिन्दी के दो चार हितचिंतकों का ध्यान अपनी मातृभाषा की ओर गया।” यही नहीं वे अंग्रेजी भाषा एवं प्रशासन को समाचार पत्रों के विकास के लिए वरदान मानते हैं। “वह अंग्रेजी शासन ही का प्रसाद है।”²⁸ महाराज एडवर्ड सत्तम के स्वर्गवास पर द्विवेदी जी लिखते हैं, “हमारे राज राजेश्वर सत्तम एडवर्ड का स्वर्गवास हो गया है इस दुर्घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य ही नहीं किन्तु सारे ससार को शोकाकुल कर दिया है। भारतवासियों को आपकी मृत्यु से विशेष कष्ट हुआ है परमेश्वर आपकी आत्मा को शान्ति और आपके कुटुम्बियों और प्रजा को धैर्य दे।”²⁹ अगस्त १९१० के ‘सरस्वती’ अंक में सर विलियम वेडरबर्न की प्रशंसात्मक जीवनी लिखते हुए उन्हें कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तथा स्त्री शिक्षा का समर्थक घोषित किया गया है। इसी तरह साम्राज्यवादी प्रवर्तकों एवं प्रशासकों के चित्र ‘सरस्वती’ की सज्जा के अंग होते थे। फरवरी मार्च १९०३ के ‘सरस्वती’ अंक में लिखा है, “यदि भारतवर्ष और ग्रेट ब्रिटेन की संयुक्त सैनिक शक्ति से सीमा पर निरन्तर शान्ति रह सके यदि राजा-महाराजों एवं प्रजा में, अंग्रेजों और हिन्दुस्तानियों में और शासकों तथा शासित लोगों में आपस का भाव बना रहे और यदि इन्द्र राज अपनी उदारता में कमी न करे तो कोई चीज भी उन्नति की गति को रोक नहीं सकती।”³⁰

परन्तु हम आगे देखेंगे कि साम्राज्यवाद की इतनी पक्षधरता के बावजूद उसके प्रति विरोध भी कम नहीं है। यद्यपि इस पक्षधरता के कई कारण परिलक्षित होते हैं पहला तो यही जैसा कि प्रताप नारायण मिश्र अपने व्यंगात्मक लेख ‘हम राजभक्त हैं’ में भारत की संस्कृति एवं शास्त्रों में राज्य के दैवी सिद्धान्त की मान्यता की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं “राजभक्ति हमारा सनातन धर्म है।”³¹ दरअसल अंग्रेजों के आगमन के पूर्व छोटे-छोटे राज्यों का उदय और उनकी अलोककल्याणकारी नीति ने सामान्य जनता को इतना रूष्ट कर दिया था कि वे किसी विदेशी शासन के खतरे की पहचान न कर

सके और उसके प्रति नकारात्मक भावना जिस गतिशीलता के साथ विकसित होनी चाहिये थी न हो सकी। फलतः जन के साहित्यकारों ने भी उन्हीं की मनोवृत्ति के अनुरूप अपनी रचनाएँ दी और औपनिवेशिक शासन के खतारों को धीरे-धीरे उजागर किया।

भारतेन्दु के साहित्य का इस सदर्थ में मूल्यांकन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिये कि वे सेठ अमीचन्द के खानदान से सम्बन्ध रखते थे जिन्होंने कम्पनी शासन की मदद में राष्ट्रहित को भुला दिया था यद्यपि क्लाइव ने उन्हें भी धोखा दिया था। दरअसल साम्राज्यवाद की पक्षधरता की यह प्रवृत्ति समकालीन राजनीतिज्ञों में भी कम नहीं थी। मुसलमानी राज से ब्रिटिश राज की तुलना करते हुए एक राजनीतिज्ञ ने कहा था, “रक्षा, शिक्षा और रेलों के लिहाज से तो अंग्रेजी राज्य अच्छा है”।³⁴ जैसा कि शिवकुमार मिश्र भी लिखते हैं, “राष्ट्रीयता की जो चेतना हममें आज है उस युग में संभव नहीं थी और अपने युग के अनुरूप राष्ट्रीयता की मांग हम भारतेन्दु बाबू से ही क्यों करें जबकि उस युग के नवजागरण के विचारकों में वह उस रूप में नहीं मिल पाती।”⁽³⁵⁾

हमें इन साहित्यकारों की इस सदर्थ में समीक्षा करते समय उनके ऊपर पड़ने वाले साम्राज्यवादी दबावों के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। हिन्दी जो कि अभी अपने विकास के आरम्भिक दौर से गुजर रही थी उसे प्रोत्साहन की जगह दमन का शिकार होना पड़ा। साम्राज्यवादी असहयोग की चर्चा करते हुए भारतेन्दु के सम्बन्ध में डा० किशोरी लाल गुप्त उद्धृत करते हैं कि, “१८७० में काशी के सूबे में लार्ड मेयो की अध्यक्षता में एक ‘लेवी’ दरबार हुआ था। भारतेन्दु विनोदशील तो थे ही उन्होंने ‘लेवी प्राण लेवी’ नाम से एक परिहास लेख ‘कवि वचन सुधा’ में प्रकाशित कराया। कुछ दिनों के अनन्तर उन्होंने इसी ढंग का एक और लेख मर्सिया प्रकाशित किया। ‘राजा शिव प्रसाद’ ने इन दोनों लेखों का उल्टा-सीधा अर्थ करवाकर तत्कालीन अधिकारियों को रुष्ट करा दिया। इस पर ‘कविवचन सुधा’, ‘हरिश्चन्द्र चन्द्रिका’ एवं ‘बालबोधनी’ का प्रान्तीय शिक्षा विभाग से खरीद होना बन्द करा दिया गया। अधिकारियों के इस दुलभ व्यवहार से अप्रसन्न होकर भारतेन्दु बाबू ने आनरेरी मैजिस्ट्रेरी से इस्तीफा दे दिया। अंग्रेज अफसर के प्रति अपने इस असन्तोष की सूचना ‘मानसोपान’ की भूमिका में दी है। बेचारे छोटे पद के अंग्रेजों को हमारे चित्त की क्या खबर है ये अपनी ही तीन छंटाक पकाना जानते हैं।”⁽³⁶⁾ साम्राज्यवादी दबावों को उद्घाटित करते हुए प्रतीकात्मक रूप से भारतेन्दु जी कहते हैं, “देखो सच बोलने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी इससे सच मत बोलो। एक माँ बेटे से सदा सच बोलने को कहे, तब एक दिन बेटे ने कहा, ‘‘तुम तो रोंड हो सिंगार किसके वास्ते करती हो तो इस पर उसकी माँ ने लडके को घर से निकाल दिया। अंग्रेजी राज का सत्य प्रेम रोंड के सिंगार जैसा ही था। खरी कहने वाले पत्रकार वैसे ही कष्ट पाते थे जैसे घर से निकाला हुआ लडका’’।”³⁷ इस तरह

भारतेन्दु जी उस प्रचार की पोल खोलते हैं जिसमें साम्राज्यवादी शक्तियाँ वैचारिक स्वतंत्रता की वकालत करती हैं पर यथार्थतः सत्यता उनके लिए पचाना एक मुश्किल काम होता है।

हमें समकालीन पत्रिकाओं के ऊपर साम्राज्यवादी प्रकोप के गिरने के तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिये। बालकृष्ण भट्ट की 'हिन्दी प्रदीप' साम्राज्यवादी दबावों के बीच अपनी मुखरता के लिए प्रसिद्ध थी। 'हिन्दी प्रदीप' का प्रकाशन विक्टोरिया प्रेस प्रयाग से प्रारम्भ हुआ और दो अकों के बाद बर्नार्क्यूलर ऐक्ट के कारण उसके स्थान पर बनारस लाइट प्रेस से इसका प्रकाशन किया गया १९०८ में श्री माधव शुक्ल की लिखी 'बम क्या है' कविता प्रकाशित हुई यह कविता प्रशासन को राजद्रोह से पूर्ण लगी इसलिए वहाँ के तत्कालीन गवर्नर मैक ग्रेयर ने उन्हें बुलाया और बताया कि यह कविता राजद्रोह की है और यदि आगे भी ऐसा ही हुआ तो भट्ट जी पर प्रशासन द्वारा राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। इस घटना के बाद 'हिन्दी प्रदीप' का प्रकाशन स्थगित हो गया।^{१६} जैसा कि उनके समकालीन द्विवेदी जी भी लिखते हैं, "प्रदीप में कई लेख ऐसे निकले कि वह स्थानीय कर्मचारियों की आँख का कौंटा हो गया सालभर में कई बार मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ उसके मैनेजर और संपादक की तलबी बराबर होती गई अस्तु यह तय पाया गया कि पत्र बन्द कर दिया जाय"।^{१७} पुनः डेढ़ वर्षों बाद १९०९ में पं० सुन्दरलाल के प्रबन्धन में इसका मुद्रण गंगादास द्वारा चौक, इलाहाबाद में होने लगा। १९१० में हिन्दी प्रदीप की ज्योति सदा के लिए विलीन हो गई और उसने इस महान पत्रकार की कमर तोड़ दी थी।^{१८} उसके उपरान्त यह पत्रिका जो राजनीतिक विषयों पर भी टिप्पणी करती थी पूरी तरह साहित्यिक हो गई।

साम्राज्यवादी दबाव 'द्विवेदी के सरस्वती' पर भी कम नहीं था। भारतेन्दु जी कि बनारस से अपना पत्र निकालते थे उस पर लिखा रहता था "Monthly Journal literature of News and Politics",^{१९} पर द्विवेदी जी के सम्पादन में निकलने वाली पत्रिका 'सरस्वती' के नियम के अन्तर्गत यह स्पष्ट लिखा होता था कि "इस पत्रिका में ऐसे राजनीतिक या धर्म सम्बन्धी लेख न छापे जाएंगे जिसका सम्बन्ध वर्तमान काल से होगा।"^{२०} लोगों के सामने यह भी भय उस समय काफी प्रचारित हो गया था कि तिलक को अपने पत्र 'केसरी' की टिप्पणियों की वजह से जेल जाना पड़ा। द्विवेदी जी भी उद्धृत करते हैं, "जब पहले 'केसरी' का जन्म हुआ तभी एक मानहानि के मुकदमे में फसने से उन्हें कई महीने कारावास — वास करना पड़ा।"^{२१}

इन साम्राज्यवादी दबावों को देखते हुए कहा जा सकता है कि समकालीन साहित्यकार ऐसा कोई जोखिम नहीं मोल लेना चाहते थे जिसमें उन्हें कारावास या जमानत देना पड़े या सरकार की निगाह में चढ़ जाय। इसलिए समकालीन साहित्यकार एवं पत्रिकाएँ सीधे साम्राज्यवाद के खिलाफ जाने

से बचती थी क्योंकि वे अपना हस्र जानती थी। वे अपने रचनाओं की जब्ती या जमानत को सुरक्षित करने के लिए उन मुद्दों से बचती थी जो सरकार को अप्रिय लगे या कभी-कभी उनकी प्रशंसा करके अपनी यह छवि बनाना चाहते थे कि समकालीन साम्राज्यवाद के हम आलोचक नहीं हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि उस समय की शिक्षा दर बहुत ही न्यून थी। पाठकों का वैसे ही अकाल पड़ा रहता था ऊपर से साम्राज्यवादी प्रकोप और प्रोत्साहन की नीति के अभाव के कारण वे प्रायः आर्थिक सकट के दौर से गुजरते थे। जैसा कि द्विवेदी जी उद्धृत करते हैं, “हिन्दी की दशा कुछ ऐसी बुरी है कि अच्छे से अच्छे पत्र को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। इस कारण बेचारे हिन्दी प्रदीप को कोई २८ वर्ष से न मालूम कितना घाटा उठाना पड़ रहा है”।^{१५}

ऐसी स्थिति में समकालीन रचनाकार एवं उनकी पत्रिकाओं का यह नजरिया रहा है कि राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हम सीधे सरकार से टक्कर लेकर नहीं कर सकते हमें केवल उन कारणों को सामने लाना होगा तथा उन्हें प्रबुद्ध करना होगा जो साम्राज्यवाद के शोषण से अपरिचित हैं। उन्हें शिक्षित एवं साक्षर बनाकर स्वयं राष्ट्रीय चेतना के प्रसारकों की पक्ति में खड़ा किया जा सकता है। वास्तव में यही उचित भी था यह एक समग्र चेतना की बात थी और इस समग्र चेतना की मजिल तक पहुँचने के लिए उन्हें जिन टेढ़े-मेढ़े मार्गों से आगे बढ़ना पड़ा, उसमें से ही एक प्रवृत्ति साम्राज्यवाद का सकारात्मक चित्रण था न कि राजभक्ति। जैसा कि कथाकार डा० रामदेव शुक्ल भी कहते हैं, “इस युग के साहित्यकारों में राजभक्ति या राष्ट्रभक्ति का द्वंद्व नहीं था साम्राज्यवादी दमन के परिवेश में अपने साहित्य को जनता के बीच पहुँचाने के लिए कभी कभी साम्राज्यवाद के पक्ष में मीठी बातें भी कीं पर साथ ही उस कड़वे सत्य को भी जनता के सामने रखा जिससे भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार होना था”।^{१६}

X X X X X

भारतेन्दु एवं द्विवेदी तथा उसके समकालीन साहित्यकारों ने साम्राज्यवादी शोषण का खुलासा किया साथ ही स्वेदशी आन्दोलन की भूमिका तैयार की। भारतेन्दु अपने ‘भारत दुर्दशा’ नाटक में कहते हैं, “पै धन विदेश चलि जात इहै अतिख्यारी / ताहुपे मँहगी काल रोग विस्तारी / दिन दिन दूने दुख ईश देत हा — हा री / सबके उपर टिक्कस की आफत आई / हा—हा भारत दुर्दशा न देख जाई”।^{१७} अपने ‘अधेर नगरी’ नाटक में भारतेन्दु कहते हैं, “हिन्दू चूरन इसका नाम विलायत पूरन इसका काम / चूरन जब से हिन्द में आया इसका धन बल सभी घटाया / चूरन अमले सब जो खावे दून रिश्वत तुरन्त पचावे / चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते / चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिन्द हजम कर जाता / चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते”^{१८}। इसी रचना में वे

आगे लिखते हैं, 'अधेर नगरी अनबूझ राजा टका सेर भाजी टका सेर खाजा/ सौंच कहे तो पनही खावै/ झूठे बहुविधि पदवी पावै/ अधाधुध मच्यौ सब देसा/ मानहु राजा रहत विदेशा।'⁴⁶ भारतेन्दु अपने 'अधेर नगरी' नाटक में प्रतीकात्मक रूप से समकालीन शासन की आलोचना करते हैं जिसमें पूरा साम्राज्य अपनी मूर्खतापूर्ण नीतियों के कारण पतन का शिकार होता है, "जहाँ न धर्म नहि बुद्धि नहि नीति न सुजान समाज/ ते ऐसहि आपुहिन्न से, जैसे चौपट राज।"⁴⁷ 'हिन्दुस्तान के दरिद्र होने के कारण' शीर्षक से लेख लिखते हुए भारतेन्दु ने ६ मार्च १८७४ में 'कवि वचन सुधा' में लिखा 'रेल आदि से भी द्रव्य बढ़ने की आशा नहीं है रेलवे कम्पनी वाले जो द्रव्य व्यय किया है उसका ब्याज सरकार को देना पड़ता है और उसे लेने वाले बहुधा विलायत के लोग हैं कुल मिलाकर २६ करोड़ रुपया बाहर जाता है।'⁴⁸ ३० नवम्बर १८७२ की 'कविवचन सुधा' में एक अंग्रेज स्तोत्र छपा इस स्तोत्र में अंग्रेजों की प्रशंसा इन शब्दों में की गई है, "चुगी और पुलिस तुम्हारी भुजा है अमले तुम्हारे नख है अधेर तुम्हारे पृष्ठ है और आमदनी तुम्हारा हृदय अतएव हे अंग्रेज हम तुमको प्रणाम करते हैं। खजाना तुम्हारा पेट है, लालच तुम्हारी क्षुधा है सेना तुम्हारा चरण है खेताब तुम्हारा प्रासाद है अतएव हे विराट रूप अंग्रेज हम तुमको प्रणाम करते हैं।"⁴⁹

भारतेन्दु न केवल साम्राज्यवादी शोषण का खुलासा करते हैं वरन् भारतीयों को आगाह भी करते हैं, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। ६ फरवरी १८७४ की 'कविवचन सुधा' में लिखते हैं, "अब भी हम लोगों को कला कौशल्य की ओर ध्यान देना चाहिये अंग्रेजों व्यापारी माल भेजने लगे देखो बढई आदि छोटे-छोटे व्यापारियों को काम मिलना कठिन हो गया यहाँ तक कि घरों की खिड़कियों दरवाजे आदि विलायत से बनकर आते हैं। अब हम लोग इस बात की ओर कुछ चिन्त लगाकर अपने लाभ के विषय में सोचने लगे हैं और उसका कुछ फल भी दृष्टिगोचर होने लगा है परन्तु यथार्थ में यहाँ का माल तैयार करने के निमित्त जो लोग एकत्र हुए हैं वे कुछ भी नहीं हैं क्योंकि जब तक देश भर के व्यापारी इस विषय में उद्योग न करेंगे तब तक कार्य सिद्धि भली भौंति नहीं हो सकता अंग्रेजों के समान वस्तु तैयार करना बिना सबों की सहायता के नहीं हो सकता।"⁵⁰ इस तरह भारतेन्दु न केवल साम्राज्यवादी शोषण के तरीकों का खुलासा करते हैं बल्कि अपनी शैली में साम्राज्यवादी दमन का उपहास भी करते हैं। जैसा कि शिवकुमार मिश्र कहते हैं 'ब्रिटिश राज की लूट उसके अमानवीय अर्थतंत्र, उसके कुशासन और उसके परिणामों, अकाल, महामारी आदि का जितना यथार्थ हृदय द्रावक और रोमाचक वर्णन अपने समय के सदर्थों में भारतेन्दु ने किया है उतना अन्यत्र नहीं दिखाई पड़ता।'⁵¹ उनके स्वदेशी विचारधारा के प्रति टिप्पणी करते हुये डा० रामविलास शर्मा कहते

है, 'यह कहना अतियुक्ति न होगी कि हिन्दी प्रदेश में स्वदेशी आन्दोलन के जन्मदाता और देश के लिए बलिदान का पाठ पढ़ाने वाले भारतेन्दु ही थे।'⁴⁵

प्रताप नारायण मिश्र अपनी कविता में साम्राज्यवादी शोषण एवं भारतीय शिल्प की दयनीय स्थिति की बात करते हुए कहते हैं, "नोन तेल लकड़ी घासहु पर टिकस लगे जहँ/ चना चिरौजी मोल मिले जहँ दीन प्रजा कहँ।"⁴⁶ यही नहीं प्रताप नारायण मिश्र अपने 'देशी कपड़ा' निबन्ध में स्वदेशी वस्त्रों का विज्ञापन करते हुए कहते हैं, "पर खेद का विषय है हम अपने मुख्य निर्वाह की वस्तु के लिए भी परदेशियों का मुँह ताका करें शौकीन लोग यह भी खयाल न करें कि देशी कपड़े में नफासत नहीं होती, ढाँके की मलमल, भागलपुर और मुर्शिदाबाद की गर्द अब भी अंग्रेजी कपड़े को अपने आगे तुच्छ समझती है एक बेर हमारे कहने से एक — एक जोड़ा देशी कपड़ा बनवा डालो यदि कुछ सुभीता दीख पड़े तो मानना, दाम कुछ दूने न लगेंगे, चलेगा तिगुने समय। देशी लक्ष्मी और देशी शिल्प का उद्धार अलग। यदि अब भी न चेतो तुमसे ज्यादा भकुआ कौन?"⁴⁷

प्रेमघन अपने लेख में साम्राज्यवादी शोषण को उद्घाटित करते हुए लिखते हैं, "विलायती व्यापारियों ने जैसी कुछ दीन-दशा इस देश की की और किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। जो प्राचीन नगर व्यापार में विख्यात थे अब वहाँ खडहरो का दृश्य विदेशी व्यापारियों की निर्दयता को सूचित कर रही है।"⁴⁸ यही नहीं वे इसका निदान भी प्रस्तुत करते हैं। अपने लेख में आगे कहते हैं, "यदि देशी महाराजाओं ने देश के व्यापार पर ध्यान न दिया तो कभी देशी व्यापार में उन्नति हो ही नहीं सकेगी।"⁴⁹ यही नहीं वे 'चरखे की चमत्कारी' शीर्षक से लिखित अपनी कविता में लिखते हैं "चला चल चरखा तू दिन रात. कात कात कर सूत/ तेरे चलने की चरचा सुनि यूँ जो अकुलात/ ज्यौ ज्यौ तू चलता त्यों-त्यों आता स्वराज नियरात/ परतत्रता दीनता भागी जाती खाती लात/ चलना तेरा बन्द हुआ तब से भारत में तात/ दुखी प्रजा तब से न यहाँ की अन्न पेट भर भात/ सस्ता शुद्ध स्वदेशी खद्दर पहिन छिपावे गात।"⁵⁰

१८६६ के 'हिन्दी प्रदीप' में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा, "विलायत वालों ने जो हमें दासत्व की अवस्था में छोड़ दिया है, हमारा शिल्प वाणिज्य सब हमसे छीन विलायत के अपने भाइयों का हर तरह पेट भर रहे हैं। पसीने की मेहनत का फल मुल्क की पैदावारी का सुख आप उठा रहे हैं सो सब हमारे कुलक्षणों से, मसल है जिसकी लाठी उसकी भैंस।"⁵¹

महावीर प्रसाद द्विवेदी भी अंग्रेजों की छलपूर्ण व्यापार नीति से परिचित थे। 'सरस्वती' में प्रकाशित 'इंग्लैण्ड की व्यापार नीति' शीर्षक लेख में टिप्पणी की गई है कि, "भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर हर किस्म का कच्चा माल बहुतायत में मिलता है। पहले यह सब माल इसी देश के

कारखानों के उपयोग में आ जाता था परन्तु जब से यह देश अंग्रेजों के अधीन हुआ है तब से यहाँ का कच्चा माल इंग्लैण्ड को चला जाता है”।¹² इसी लेख में आगे लिखा गया है, “भारत वर्ष का व्यापार भारतवर्ष ही के लोगों को दिन-दिन दरिद्र बनाता जा रहा है उसकी आर्थिक दशा खेदकारक हो रही है। प्राचीन समय में भारतवर्ष का व्यापार अच्छी दशा में था”।¹³ इसी लेख में आगे लिखा गया है, “भारतवर्ष का यथार्थ हित तभी होगा जब इंग्लैण्ड के राजनीति निपुण लोग स्वार्थ बुद्धि को छोड़ हमारे व्यापार की नीति को कुछ स्वतंत्र होने देंगे।”¹⁴ द्विवेदी जी न केवल इंग्लैण्ड की व्यापार नीति के आलोचक रहे, बल्कि साम्राज्यवादी प्रशासकों के शिक्षण एवं समाज के क्षेत्र में कर रहे कार्यों के प्रति असन्तुष्ट थे।

महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वदेशी वस्तुओं के कड़े समर्थक थे। उन्होंने जुलाई १९०३ में ‘सरस्वती’ के अंक में लिखा, “विदेशी वस्त्र हम क्यों ले रहे हैं/ वृथा धन हम देश का क्यों दे रहे हैं/ हजारों लोग भूखे मर रहे हैं/ पड़े वे आज या कल कर रहे हैं/ इधर तू मद्रजु मलमल दूढ़ता है/ न इनसे बढ़कर मूढ़ता है/ न काशी और चदेरी न ढाका, नागपुर नगरी बिचारी/ गई है नष्ट हो जो देश भाई/ दया उनकी भी तुम्हें कुछ भी न आई/ अकेला एक लुधियाना हमारा/ चला सकता है अभी काम सारा/ फिरे तिस पर हम जो और के द्वार/ हमें फिर क्यों नहीं सौ बार धिक्कार/ स्वदेशी वस्त्र को स्वीकार कीजै/ विनय हमारा इतना मान लीजें/ शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागो/ न जाओ पास उससे दूर भागो”।¹⁵ द्विवेदी अपने एक लेख “भारत में जावा और जापान के माल की वृद्धि” में लिखते हैं कि, “ये छोटे से देश अपने परिश्रम और व्यापार नीति की वजह से ढेर सारा माल भारत में पाटते चले जा रहे हैं”। वही भारत के बारे में लिखते हैं कि “किसी समय यहाँ इतनी शक्कर और इतना गुड़ होता था कि यहाँ से अन्य देशों को जाता था पर धीरे-धीरे यूरोपवालों ने हमारे इस व्यापार को नष्टप्राय कर दिया। अनेक कारणों से शक्कर के सैकड़ों हजार कारखाने बन्द हो गये। स्वदेशी जागरण के कारण इस व्यापार ने उन्नति के कुछ लक्षण दिखाये थे पर कुछ ही दिनों में वे लक्षण भी लुप्त हो गये”। मि० जमशेद जी टाटा की मृत्यु पर द्विवेदीजी टिप्पणी करते हैं कि, “हमारे धनवान लोगों ने एक आदर्श नररत्न खो दिया हम तो यही समझते हैं कि इस समय भारत के सौभाग्य मन्दिर का सुवर्ण कलश फूट पड़ा”।¹⁶ इसी में वे आगे लिखते हैं, “उन्होंने इस देश की आर्थिक अवनति के कारणों की उचित चिकित्सा करके उसकी उन्नति का उद्योग किया उनका यह उद्योग हमारे राजाओं और महाराजाओं के लिए आदर्श के समान है क्योंकि इन्हीं लोगों के पास कुछ सम्पत्ति है यदि वे अपनी सम्पत्ति का उपयोग टाटा की तरह देश हित के कामों में करें तो निस्संदेह एक दिन हम लोगों की गणना दुनिया के सभ्य देशों में होने लगेगी”।¹⁷

द्विवेदी जी मालवीय जी (मदन मोहन) की स्वदेशी नीति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, “मालवीय जी को स्वदेशी आन्दोलन से बड़ा प्रेम है। आज तीस वर्ष से आप इसके आन्दोलन में सक्रिय हैं। सच तो यह है कि भाषा, भेष और भाव यदि तीनों में से किसी को स्वदेश प्रेमी देखना हो तो वह मालवीय जी के दर्शन करें आपने सन १८८१ में देशी तिजारत कम्पनी प्रयाग में खुलवाई।”^{१८} यही नहीं द्विवेदी जी बंगाल में हुए स्वदेशी आन्दोलन को आदर्श मानते हैं, “इस समय बंगाल में स्वदेशीयता का जोर ज़ियादह है। इससे दो चार उदाहरण देकर हम यह दिखलाना चाहते हैं कि वहाँ वालों ने अपने देश की चीजों का कितना आदर किया है और इस आदर के कारण विदेशी व्यापार को कितना धक्का पहुँचा है।”^{१९} इसी समय १९०८ में द्विवेदी जी की ‘सम्पत्ति शास्त्र’ नामक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसके मूल सिद्धान्तों का प्रकाशन ‘सरस्वती’ में भी हुआ जिसमें उन्होंने सूक्ष्म आर्थिक सिद्धान्तों का न केवल विश्लेषण किया वरन् भारत के सम्बन्ध में साम्राज्यवादी नीतियों का खुलासा किया जो दोषपूर्ण थी, “अवस्था विशेष में कुछ माल के लिए विदेशी वर्जन अथवा कड़े कर लगाकर विदेशी माल की आमदनी की रोक से लाभ भी बहुत होता है।”^{२०} इसी में वे दूसरी जगह कहते हैं, “इस्ट इण्डिया कम्पनी की प्रभुता के पहले और उसके कुछ समय बाद तक भी देश में उद्योग धंधे की बड़ी अधिकता थी बेहद माल तैयार होता था और देश देशान्तरो को भेजा जाता था पर कम्पनी ने अनेक युक्तियों से उसका सर्वनाश कर दिया। यहाँ के कला कौशल के पुर्नजीवन की तरफ गवर्नमेण्ट का ध्यान नहीं फल यह हुआ कि देश का निर्वाह खेती के पैदावार पर रह गया।”^{२१} इस तरह द्विवेदी जी ने उस समय सरल भाषा में न केवल आर्थिक सिद्धान्तों को समझाया वरन् साम्राज्यवाद के बहुविध शोषणों का खुलासा किया। जैसा कि डा० राम विलास शर्मा लिखते हैं, “महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक ‘सम्पत्ति शास्त्र’ १९०८ में प्रकाशित हुई उसी वर्ष राधामोहन गोकुल जी छोटी सी पुस्तक ‘देश का धन’ प्रकाशित की थी। यह रोचक तथ्य है कि २०वीं सदी के प्रथम दशक में हिन्दी के ये दो गद्य लेखक स्वतंत्र रूप से अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे।”^{२२} भातर यायावर ने द्विवेदी जी की स्वदेशी विचारधारा पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, “द्विवेदी जी स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक स्वरूप प्रदान किया, उन्होंने महात्मा गाँधी के स्वदेशी और चरखा-करघा आन्दोलन के बहुत पहले ही ‘स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार’ जैसी कविताएँ और लेख लिख कर इस चेतना का प्रचार किया।”^{२३}

X X X X X

मजदूरों और किसानों के सम्बन्ध में भारतेन्दु सीधे-सीधे उल्लेख बहुत कम करते हैं। यद्यपि अंग्रेजों की शासन व्यवस्था की नकारात्मक प्रवृत्तियों ने, जिसका वे खूब उल्लेख किए हैं, देश की

सामान्य जनता को पीड़ित बना दिया था। 'भारत दुर्दशा' और 'अधेर नगरी' जैसी रचनाएँ उसकी प्रतीक हैं। मार्च १८७४ की 'कविवचन सुधा' में वे कहते हैं, "कपडा बनाने वाले, सूत कातने वाले, खेती करने वाले आदि सब भीख मँगते हैं। खेती करने वालों की यह दशा है कि लंगोटी लगाकर हाथ में तुम्बा (भिक्षापात्र) लेकर भीख मँगते हैं।" भारतेंदु उनकी दुर्दशा का ही चित्रण नहीं करते बल्कि वे उनकी शक्ति को भी पहचानते हैं। 'भारत दुर्दशा' नाटक में वे शिक्षित उच्च वर्ग के साम्राज्यवाद के विरोध या निष्कासन के तरीके पर जहाँ व्यंग करते हैं वही हुकूमत से पत्रिका की सरकारी खरीद बन्द होने पर सीधे जनता से अपील करते हैं, "मेरे ग्राहको अब तुम हमसे न रुष्ट हो क्योंकि अब हमें तुम्हारे बिना किसी का अवलम्ब नहीं।" प्रताप नारायण मिश्र 'बेगार' शीर्षक से मजदूरों पर हो रहे शोषण को अन्यायपूर्ण बताते हैं और उनकी तुलना गुलाम से करते हैं और कहते हैं "इस बेगार का भयकर दुख आढतियो, व्यापारियो, गाडीवालो, दर्जियो, कहारो आदि से पूछा जाना चाहिये कि वे इस नाम से कैसा थर-थर काँपते हैं।"

'सरस्वती' के १६०७ मई के अंक में हडतालों के कारण को सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण स्वीकार करते हुए लिखा गया है कि, "जब किसी देश की सम्पत्ति थोड़े से पूँजीवालों के हाथ में आ जाती है और अन्य लोगों को मजदूरी से अपना निर्वाह करना पड़ता है तब पूँजीवाले अपने व्यापार का सब नफा स्वयं आप ही ले लेते हैं और जिन लोगों के परिश्रम से यह सम्पत्ति उत्पन्न की जाती है उनको वे पेट भर खाने को नहीं देते। ऐसी दशा में श्रम करने वाले मजदूरों को हडताल करनी पड़ती है।" यही नहीं 'सरस्वती' में हडतालों के व्यापक प्रसार का भी उल्लेख है, "आसनसोल में तो कुछ समय हुआ हडताल की तेजी बहुत बढ़ गई थी, 'बगाल, नागपुर, रेलवे, 'नार्थ व्यस्टर्न रेलवे', 'अवध रुहेलखण्ड रेलवे' और अन्य - अन्य स्थानों में भी हडताल होने की शका हुई है कोई कहते हैं इस समय हिन्दुस्तान में हडताल की बीमारी फैली है, कोई कहते हैं यह सब स्वदेशी आन्दोलन का परिणाम है।" मई १६०७ के अंक में द्विवेदी जी लिखते हैं, "इन दिनों भारत वर्ष में भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न - भिन्न व्यवसायों के लोग हडताल कर रहे हैं। सात-आठ वर्ष की बात है जी०आई०पी० रेलवे के तारबाबुओं ने बहुत बड़ी हडताल की थी उस समय हडताल करने वालों के साथ सब लोगों ने अपनी सहानुभूति प्रगट की थी। परन्तु हडतालियों में एकता न होने के कारण उनका यत्न सफल न हुआ। कलकत्ते के मेहतारों और झाड़ूबरदारों ने, कोलम्बो के गाडीवालों ने बम्बई के चिट्ठी रस्सों ने, पुतलीघर के मजदूरों ने भी हडताल की है।" इस तरह द्विवेदी युगीन 'सरस्वती' पत्रिका में सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण एवं उसके विरोध में उभरे आन्दोलन का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण है।

हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि द्विवेदी जी के समय कृषक असन्तोष का दबाव बढ़ता जा रहा था। उनके शिष्य मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत-भारती' और 'किसान' में कृषक असन्तोष की मुखर अभिव्यक्ति दी। द्विवेदी जी भी 'अवध के किसानों की बरबादी' शीर्षक से लेख प्रकाशित करते हैं, "जो लोग किसानों की हालत से परिचित हैं जिनके पास थोड़ी भी जमीन है उन्हें भली भाँति मालूम है कि किसानों पर जो अत्याचार होते हैं और जमींदार जिस प्रकार उन्हें नित्य चूसना चाहते हैं वह अकथनीय है। जमींदार लोग किसानों को मनुष्य समझते ही नहीं उन्हें अपनी मिल्कियत समझते हैं अब तो जागृति देश में हो रही है इसका प्रभाव किसानों पर भी पड़ रहा है उसमें किसानों की आँखें खुली हैं और उन्होंने अपने स्वत्व की रक्षा के लिए हाथ पैर हिलाना प्रारम्भ कर दिया है। यह देखकर जमींदारों को यह भय होने लगा है कि कहीं उनकी सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी उड़ न जाय।"⁵¹ इतना ही नहीं द्विवेदी 'सरस्वती' के जुलाई १९०८ अंक में 'कृषि सुधार' शीर्षक से लेख प्रकाशित करते हैं जिसमें अनेक सुधारों के साथ किसानों को शिक्षा देने और जमींदारों को नये-नये आविष्कारों से लाभ उठाने की बात करते हैं। उनकी समझ में एक शिक्षित कृषक अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेगा।

इस तरह भारतेन्दु एव द्विवेदी एव उनके समकालीन रचनाकार किसानों एव मजदूरों की समस्या को चित्रित ही नहीं करते वरन् उन सूत्रों की खोज भी करते हैं जिनसे उनका समाधान होना है। साथ ही उन्हें कृषक असन्तोष की अनुगूँजे भी सुनाई पड़ती थी जिससे इस काल के अन्त को किसान आन्दोलन का भी सामना करना पड़ा। अवध क्षेत्र का किसान आन्दोलन निश्चित रूप से उस कृषक असन्तोष की ही अभिव्यक्ति है जिसका चित्रण इस युग के रचनाकार अपने साहित्य एव निबन्ध में कर रहे थे।

X X X X X

भारतेन्दु एव द्विवेदी युगीन रचनाकार धर्म के विकास के मुद्दे को साथ-साथ लेकर चलते हैं। यद्यपि भारतेन्दु युगीन रचनाकार स्वीकार करते हैं कि समस्त भारतवासी हिन्दू हैं। इस तरह समस्त भारतवासी को हिन्दू शब्दावली के अन्तर्गत लाकर अन्य सम्प्रदायों के बीच शका के बीज आरोपित कर देते हैं जो दिन पर दिन पल्लवित होता चला गया और एक दिन विशाल विषवृक्ष के रूप में एक विशाल त्रासदी का कारण बना क्योंकि अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा समूह अपनी अलग पहचान भाषा एव राष्ट्र के रूप में चाहता था। भारतेन्दु जी के अनुसार, "सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है।"⁵² अपने बलिया में दिये गये भाषण में यहाँ तक कह देते हैं कि "जो हिन्दुस्तान में रहे किसी रंग किसी जाति का क्यों न हो वह हिन्दू है।"⁵³ मुस्लिम समुदाय को सावधान करते हुए द्विवेदी

जी कहते हैं, “मुसलमानों को भी उचित है कि इस हिन्दुस्तान में बसकर वे लोग हिन्दुओं को नीचा समझना छोड़ दें।”¹⁴

भारतेन्दु हिन्दू धर्म में व्याप्त रुढ़ियों और अधविश्वासों के परिष्कार की बात करते हैं, “रचि बहुविधि के वाक्य पुरानन माहि घुसाए/ शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगटि चलाए/ जाति अनेकन करी नीच अरु ऊँच बनायो/ खान-पान सम्बन्ध सबन सो बस जो छुड़ायो/ रोकि विलायत गमन कूप मडूक बनायो/ और न को ससर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो/ बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई/ ईश्वर सो सब विमुख किए हिन्दू घबराई”।¹⁵ दरअसल भारतेन्दु जब रचनाधर्मिता से जुड़े थे तो उनको साम्प्रदायिक तनाव से उतना दो चार नहीं होना पड़ा था जितना आने वाली पीढ़ी को। फलतः भारतवर्ष के सम्पूर्ण जनमत को वह हिन्दू मान लते हैं चाहे जिसका जिस मत में संस्कार हुआ हो। यद्यपि साम्प्रदायिक विद्वेष की सीमित अभिव्यक्ति को भी वे साम्राज्यवादी दुष्परिणाम स्वीकार करते हैं। ‘भारत दुर्दशा’ नाटक में ‘भारत दुर्देव’ जो साम्राज्यवाद का प्रतीक है कहता है, “फूट बैर और कलह बुलाऊँ / काफिर काला नीच पुकारूँ तोड़ूँ पैर और हाथ।”¹⁶ ‘अंधेर नगरी’ में एक कुजडिन “हिन्दुस्तान का मेवा फूट और बैर”¹⁷ बेचती है क्योंकि साम्राज्यवादियों और उनके समर्थकों के लिए हिन्दु-मुस्लिम समुदायों का वैमनस्य एवं अलगाव ही सकारात्मक स्थापना है। भारतेन्दु मुसलमानों के पवित्र ग्रन्थ ‘कुरान-ए-शरीफ’ का अनुवाद भी करते हैं। यही नहीं वे अंग्रेज शासकों से मुस्लिम शासकों की तुलना करते हुए कहते हैं, “मुसलमान लोग अंग्रेजों की अपेक्षा सौ गुने अपव्ययी थे परन्तु वे लोग इस देश के निवासी थे उनके अभिव्यय से भी देसवासियों का उपकार ही होता था”।¹⁸ इस तरह भारतेन्दु अपने हिन्दूवादी आग्रहों और सदमों के बावजूद दूसरे समुदाय के प्रति द्वेष नहीं रखते। साथ ही धर्म के जातिरूपक स्वरूप से क्षुब्ध भी होते हैं, “सरयूपार के ब्राह्मण बड़े विचित्र हैं कुएँ के जगत पर एक आदमी जो पानी भरता हो दूसरा चला आवे तो अपना घड़ा फोड़ डाले और उससे घड़े का दाम ले”।¹⁹ वे कहते हैं “धर्म हमारा ऐसा निर्बल और पतला हो गया है केवल स्पर्श से या एक चुल्लू पानी में मर जाता है।”²⁰ इस तरह भारतेन्दु ब्राह्मणवाद के ढकोसलो का भी विरोध करते हैं।

प्रतापनारायण मिश्र हिन्दुस्तान की समस्त समस्याओं का समाधान करते हुए कहते हैं, “चहहु जो सौँचो जिन कल्याण/ ता सब मिलि भारत सतान/ जपो निरन्तर एक जबान/ हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान।”²¹ यही नहीं उन्हें गोवध भी विचलित करता है, “सब सुख दुख तो जैसे तैसे/ गाइन की नहि सुनै गुहार/ जब सुधि आवे मोहि गैय्यन की/ नैनन बहे रक्त की धार।”²² अपने ‘गोरक्षा’ लेख में भी प्रताप नारायण मिश्र गोवध का विरोध करते हैं। यद्यपि मिश्र जी किसी धर्म के प्रति द्वेष नहीं रखते हुए

भी अपने सदर्थों के माध्यम से ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति देते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए गले की हड्डी बन जाती है और हिन्दी साहित्य उससे मुक्त होकर भी मुक्त नहीं हो पाता।

द्विवेदी जी के काल में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और देश में साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति की अनुगूँजे कभी – कभी सुनाई पड़ने लगी थी पर द्विवेदी जी राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध करते हुए भी उन खतरो से सीधे – सीधे कम ही उलझते हैं। द्विवेदी जी अपने पत्र में महात्मा गाँधी के सर्वधर्मसमभाव नीति की प्रशंसा करते हैं, “हिन्दू, मुसलमान, पारसी इत्यादि उन्हें अपना सच्चा मित्र समझते हैं और सदैव सहायता करने को तैयार हैं। किसी विशेष धर्म के आप पाबन्द नहीं हैं अच्छी बातें सब धर्मों की पसन्द करते हैं”।¹³ ‘सरस्वती’ के फरवरी – मार्च १९०३ के अंक में एकता की बात करते हुए उद्धृत करते हैं, “एक गेह में जो रहते हैं/ दुख न विशेष कभी सहते हैं/ प्रीति परस्पर रहते हैं/ जिसका फल मीठा चखते हैं।”¹⁴ इस तरह द्विवेदी जी साम्प्रदायिक विद्वेष की वकालत नहीं करते बल्कि जहाँ तक संभव बन सका है साम्प्रदायिक सौहार्द की ही बात करते हैं, उनके साहित्यिक रुझानों से तो यही सिद्ध होता है। साथ ही वे इन विवादपूर्ण मुद्दों से अपने को अलग करते हुए राष्ट्र के नागरिकों के विकास के पथ पर अग्रसर करने का यत्न किया है।

X X X X X

इस युग के साहित्यकारों के समक्ष नारी प्रश्न, बालविवाह, वैधव्य और उनकी स्वतंत्रता के स्वरूप के रूप में उपस्थित होते हैं। भारतेन्दु इन समस्याओं और उनसे उपजी विद्रूपताओं की ओर संकेत करते हुए लिखते हैं, “बालपन में ब्याहि प्रति – बल नास किया सब/करि कुलीन के बहुत ब्याह बल धीरज मारयो /विधवा विवाह निषेध कियो विभिचार प्रचारयो”।¹⁵ भारतेन्दु अपने नाटक ‘नीलदेवी’ की भूमिका में पाश्चात्य स्त्रियों की तरह अतिरेक की स्वतंत्रता से बचते हुये भारतीय स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं, “वे कहते हैं जिस भौति अंग्रेज स्त्रियों सावधान होती है, पढ़ी लिखी होती है घर का काम-काज सभालती है, अपने सतानगण को शिक्षा देती है अपना स्वत्व पहचानती है, अपने जाति और अपने देश सम्पत्ति-विपत्ति को समझती है और इतने समुन्नत जीवन को व्यर्थ में नहीं खोती”।¹⁶ अपने बलिया भाषण में लड़कियों की शिक्षा पर टिप्पणी करते हुये कहते हैं, “लड़कियों को भी पढ़ाइये किन्तु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है जिसमें उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे”।¹⁷ इस तरह भारतेन्दु की नारी शिक्षा अपने युग-सीमा का अतिक्रमण नहीं कर पाती। उनकी शिक्षा की वकालत करते हुए भी उसका उद्देश्य पति भक्ति और

बच्चों की शिक्षा आदि मान लेते हैं। यह उनके युग-सदर्भ की सकीर्णता है जब स्त्रियाँ अशिक्षा के पूर्ण बन्धन में जकड़ी हुई पर्दा प्रथा जैसी तमाम कुरीतियों की शिकार थी।

यही नहीं भारतेन्दु यह भी स्वीकार करते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति काफी ठीक थी। 'नाटक' शीर्षक से लिखे अपने लेख में भारतेन्दु ने लिखा कि, "प्राचीन काल में स्त्रियाँ भी रंग मंच पर अभिनय करती थीं। हर क्षेत्र में पुरुषों की तरह स्त्रियों के भाग लेने पर उन्हें आपत्ति नहीं थी। स्त्रियों के पिछड़ेपन से आधा समाज ही पिछड़ा और निरक्षर रहता है"।¹⁰⁶ यही साम्राज्यवादी शक्तियों के इस प्रचार का वे खण्डन करते हैं जिसमें वे नारी शिक्षा के प्रचारक बताए जाते हैं, "जो लोग समझते हैं अंग्रेज नहीं आते तो यहाँ स्त्री शिक्षा का प्रचार नहीं होता वे या भूल जाते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ जितनी स्त्री शिक्षा थी उतनी उस समय इंग्लैण्ड में भी नहीं थी"।¹⁰⁷ 'नील देवी' नाटक में नील देवी विदेशी आक्रमण के विरुद्ध कौशल से लड़ाई लड़ने की सलाह देती है अन्त में नील देवी सती हो जाती है। इस प्रकार नाटक का अन्त गौरव से संयुक्त होता है जिसका कहीं भी खण्डन नहीं है। नाटक 'सतीप्रताप' में यम नामक पात्र सावित्री की प्रशंसा करते हुए कहता है "आज मैंने जाना सती नारी को सबकुछ करने का सामर्थ्य है"।¹⁰⁸ 'नील देवी' 'सती प्रताप' आदि नाटकों के द्वारा ऐसा लगता है भारतेन्दु उन्हें अतीत के स्वर्णमयी सलाखों के पीछे कैद करना चाहते हैं। यही नहीं वे समकालीन समाज में नारी सुधार आन्दोलनों के भी समर्थक हैं। इस क्षेत्र में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं, "सुन्दर बानि कहि समुझावै / विद्यागन सो नेह बढ़ावै / दया निधान परम गुण आगर / सखि सज्जन नहि विद्यासागर"।¹⁰⁹

प्रतापनारायण मिश्र नारी को स्वतंत्रता के सदर्भ में प्रेरित नहीं कर पाते यद्यपि वे स्त्री को "ससार की उत्पत्ति, गृहस्थी का सुख, रसिकों का प्रमोद"¹¹⁰ आदि के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रतापनारायण मिश्र अपने लेख 'पतिव्रता' में कहते हैं, "स्त्री के लिए पतिव्रता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है न पति से बढ़कर कोई देवता"¹¹¹। इतना ही नहीं वे स्त्रियों को मूर्ख भी मानते हैं और उनके साथ वे "साम दण्ड भेद"¹¹² से काम लेने की बात करते हैं, 'निरे न्याय से और धर्म से वे राह पर नहीं आयेगी ऐसी युक्ति वर्तना चाहिये कि वे प्रसन्न भी रहें और कुछ डरती भी रहें तभी प्रीति करेगी स्वतन्त्रता सौंप देने से भी वे सिर चढ़ेगी अतः भय और प्रीति दोनों दिखाना स्वतंत्र और परतंत्र दोनों बनाए रखना चाहिये"।¹¹³ अपने एक अन्य निबन्ध में, "उसे बन्धन और बखेड़ा को जन्म देने वाली" स्वीकार करते हैं यद्यपि इसी लेख में वे स्त्रियों को शिक्षित करने की समस्या पर भी टिप्पणी करते हैं, "पुरुषों के लिए सब कहीं पाठशाला है, इनके लिए यदि है भी तो नहीं के बराबर।"¹¹⁴ इस तरह अपने समकालीनों में प्रताप नारायण मिश्र का दृष्टिकोण नारी-सम्मान के प्रति पारम्परिक रूढ़ियों और धारणाओं के बन्धन से

मुक्त नहीं हो पाया है। जबकि प्रेमघन नारी गौरव की स्थापना के लिए ऐतिहासिक स्त्रियों की कीर्ति का गौरवगान करते हैं जिससे उनके मन में गौरव का भाव जागृत हो। वे हीनग्रस्तता से मुक्त हो और उन्हें प्रेरणा मिले, “धनि-धनि भारत की भामिनियों जिनको सुजस रहो जग छाया/ कमला गौरी, गिरा, शची जिहि निरखि रही सकुचाय”।^{१०७}

स्त्रियों के सम्बन्ध में द्विवेदी जी का दृष्टिकोण निश्चित रूप से भारतेन्दु युग की तुलना में प्रगतिशील है। फिर भी वे ऐसी नारी की कल्पना नहीं कर पाते जो पुरुषों के समकक्ष हो। निश्चित रूप से उनके युग की भी एक सीमा रही है। मई १९०३ में द्विवेदी जी लिखते हैं, “स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने से जो लाभ है छिपे नहीं है, परन्तु तिसपर भी कोई-कोई मनुष्य स्त्री शिक्षा के प्रतिकूल है वे कहते हैं कि “स्त्रियों को शिक्षा देने से वे अपने पति की परवाह न करेगी घर के काम में मन न लगावेगी और धर्म को तुच्छ समझने लगेगी इसलिए गृहस्थी का सारा सुख जाता रहेगा परन्तु यह समझना भूल है”।^{१०८} द्विवेदी जी शिक्षित एवं समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाली स्त्रियों के जीवन सदर्भ भी ‘सरस्वती’ में प्रकाशित करते हैं जिससे उनके वर्ग के अन्य लोगों को प्रेरणा मिले। रजया बाई, निर्मला बाला सोम इसी ढंग की स्त्रियाँ थीं। वे लक्ष्मीबाई के जीवनी लेखक की प्रशंसा भी करते हैं।

द्विवेदी जी नारी शिक्षा को लेकर प्रायः अपनी चिन्ता प्रगट करते हैं। “शिक्षा एक बहुत व्यापक शब्द है पढ़ने लिखने के सिवा सभ्यता के और भी अनेक अंगों का समावेश उसमें होता है। गाना – बजाना, सूई और ब्रश को काम में लाना, आये गये की खातिर तवज्जो करना, बाहर घूम फिर आना और पहाड़ों की हवा खाना इत्यादि बातें स्त्री शिक्षा में शामिल हैं”।^{१०९} हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि ‘सरस्वती’ अपने समय की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका मानी जाती थी, जिसमें स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। ‘सत्यदेव’ जो अमेरिकी संस्कृति से परिचित थे अपने लेख में स्त्री शिक्षा को आवश्यक बताते हुए लिखते हैं, “हमारी स्त्रियाँ हमारे हृदय के भावों को नहीं समझ सकती जिन विषयों को हमने स्कूलों में पढ़ा उसका नाम तक वे नहीं जानती पति बी०ए० है पत्नी निरक्षरा आप खुद ही सोचें अज्ञान में पड़ी हमारी माँ बहने क्या हमारी उच्च अभिलाषाओं में सहायक हो सकती हैं। हमारा आधा अंग बिल्कुल निकम्मा है यदि आप अपनी सतान का, अपने देश का कुछ भी उपकार करना चाहते हो तो स्त्रियों को शिक्षित कीजिए”।^{११०} ‘स्त्रियों के विषय में अत्यल्प निवेदन’ शीर्षक में द्विवेदी जी लिखते हैं, “यदि आप पारिवारिक सुख में वृद्धि चाहते हो, यदि आप अपने घर की शोभा बढ़ाना चाहते हो, यदि अपनी सतति के हृदय में शैशवावस्था से ही सद्गुणों का बीज बोना चाहते हो तो आप स्त्रियों को ऐसी-वैसी चीज मसलन जूती न समझिये। उन्हें आदर और शिक्षा दान का पात्र

समझिये”।¹¹¹ द्विवेदी जी नारियो के विकास में बाल विवाह को अभिशाप मानते हैं और उसका विरोध करते हैं। साथ ही दहेज प्रथा का विरोध करते हुए उसके उन्मूलन के लिए युवाओं का आह्वान करते हैं “युवकों के चित्त मध्य यह बात बिठा दे / वे दहेज की महाघृणित दुष्ट्रथा उठा दे”।¹¹² इतना ही नहीं वे स्त्री शिक्षा के प्रति साम्राज्यवादी नीति से असन्तुष्ट हैं और लड़कियों के सीमित स्कूल पर जनवरी १९०७ में आँकड़े प्रस्तुत करते हैं, “जहाँ लड़कों के लिए १४७४१ मदरसे हैं वहाँ लड़कियों के लिए सिर्फ ६६७ मदरसों का होना इस बात का प्रमाण है कि स्त्री शिक्षा की अवस्था कितनी हीन है”।¹¹³ अन्त में वे कहते हैं, “हमारी प्रार्थना है कि अपनी सामाजिक स्थिति अपनी वर्ण व्यवस्था, अपनी कुलरीति अपनी हैसियत के अनुसार यथाशक्ति हमें अपनी लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये”।¹¹⁴

नारी स्वतंत्रता के सदर्भ में विमर्श करते हुए द्विवेदी जी उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो उन्हें मनु के उस श्लोक का उद्धरण देते हैं जिसमें कि उन्हें बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने की बात कही गयी है, कहते हैं कि “स्त्रियाँ स्वभाव से ही सुकुमार होती हैं वे स्वभाव से ही दुर्बल होती हैं उनकी शारीरिक शक्ति पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। वे अपनी रक्षा आप नहीं कर सकती हैं। इस दशा में यदि पिता-पुत्र या पति के वश में रहने का नियम कर दिया तो क्या गजब किया”।¹¹⁵ यही नहीं वे नारी स्वतंत्रता एक सीमा में चाहते हैं, “स्वाधीनता की कुछ सीमा होनी चाहिये”।¹¹⁶ इस तरह द्विवेदी जी अपने युग सीमा को ध्यान में रखते हुए नारी प्रश्नों का समाधान ढूँढते हैं। जिसे उन्होंने नारी समस्या की जड़ माना है वह अशिक्षा है जिसकी समाप्ति निश्चित रूप से एक नई राह दिखलाएगी और अपने पथ का चयन वे स्वयं करेंगी। आने वाली साहित्यिक पीढ़ी को इन्हीं राहों पर मशाल प्रज्ज्वलित करना था।

X X X X X

भाषा का प्रश्न भारतेन्दु और द्विवेदी युग के प्रायः सभी रचनाकारों के समक्ष खड़ा होता है। हिन्दी भाषा की शक्ति को पहचानते हुए इन रचनाकारों ने उसे राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत ही नहीं की वरन् उसे स्वाभाविक भाषा मानते हुए उर्दू और अंग्रेजी को थोपी हुई भाषा और देशी भाषा के विकास में बाधक माना। यही नहीं, इस युग के एक प्रमुख साहित्यकर्मी ने ‘हिन्दू हिन्दी हिन्दुस्तान’ का नारा दिया जिसने भाषा आन्दोलन को साम्प्रदायिक आधार प्रदान किया। भारतेन्दु किसी भी भाषा में अभिव्यक्ति की बात करते हैं शर्त बस इतनी है कि वह नये ढंग की होनी चाहिये, “बात अनूठी चाहिये भाषा कोऊ होय”।¹¹⁷ निश्चित रूप से भाषा की अपरिपक्वता भले ही भारतेन्दु में हो पर हिन्दी को नये सदर्भों से सयुक्त करने का काम उन्होंने किया। भारतेन्दु ने हिन्दी भाषा की समृद्धि के लिए अनुवाद

का भी सहारा लिया, “भारतेन्दु ने सस्कृत, बगला तथा अग्रेजी तीनों स्रोतों से नाटक के अनुवाद किए”।¹³⁶ अपनी भाषा की उन्नति के लिए भी वे चिंतित होते हैं, वे कहते हैं, “निज भाषा उन्नति अहैं सब उन्नति को मूल / बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल”।¹³⁷

प्रतापनारायण मिश्र अपने साहित्य में अधिक उग्र तेवर अख्तियार करते हुए ‘हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान’ का नारा देते हैं उनका यह तेवर यह बताता है कि उन्हें सम्पूर्ण राष्ट्र की भाषाओं और उसकी सीमाओं का ज्ञान नहीं है या तो वे एक सकीर्ण राष्ट्रीयता का पोषण उत्साह में कर देते हैं। प्रतापनारायण अपने लेख ‘उर्दू बीवी की पूजा’ में उर्दू भाषा की असमृद्धता का उल्लेख करते हुए उसकी तुलना में नागरी को समृद्ध बताते हैं और कहते हैं “न जाने देश का दुर्भाग्य कब मिटेगा कि राजा प्रजा दोनों इस मुलम्मे को फेंक सच्चे सोने को पहिचानेगे”।¹³⁸ ‘नागरी महिमा की चोच’ शीर्षक लेख में भी वे नागरी भाषा और उसकी धात्री सस्कृत की प्रशंसा करते हैं जबकि अन्य भाषाओं पर उपहासात्मक टिप्पणी करते हैं। सरकारी प्रकोप को वे हिन्दी भाषा के अविकास के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं, “हक में हिन्दी के नहीं अहले कमीशन देते राय / छूटे हैं खरगोश पर कुत्ते शिकारी हाय”।¹³⁹ प्रेमघन जी भी प्रताप नारायण के ‘हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान’ के दृष्टिकोण का समर्थन अपने इसी शीर्षक से लिखे लेख में करते हैं कि, “ब्रिटिश राज की निर्मल नीति की प्रभा से प्रायः समस्त प्रदेश और प्रान्तों में प्रादेशिक और प्रान्तिक भाषाएँ प्रचारित हैं परन्तु आश्चर्य कि अभागे पश्चिमोत्तर प्रदेश में उर्दू और अरबी के अक्षर प्रचारित हैं”।¹⁴⁰

हिन्दी की दुरावस्था से द्विवेदी जी भी चिंतित हैं। वे पाठकों के अभाव का भी उल्लेख करते हैं। अग्रेजी भाषा को वे समृद्ध मानते हैं पर जब उसके ज्ञाता जन यह आक्षेप प्रस्तुत करते हैं कि हिन्दुस्तानियों को अग्रेजी नहीं आती तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, “अग्रेजी के समान, अपूर्ण, अनियमित और उच्चारण नियमहीन विदेशी भाषा में यदि इस देश वाले वैसी विज्ञता न प्राप्त कर सकें तो विशेष आश्चर्य नहीं”।¹⁴¹ यही नहीं द्विवेदी जी विजेताओं को विजितों की भाषा के ज्ञान को आवश्यक मानते हैं क्योंकि उसके बिना वे प्रजा के आन्तरिक भावों को नहीं जान सकते। अपने ‘हिन्दी की वर्तमान दशा’ शीर्षक के लेख में वे लिखते हैं, “हिन्दी के जिस नये पौधे में आज से तीस पैंतीस वर्ष पहले केवल दो चार कोमल पत्ते दिखाई दिये थे इस समय अनेक पल्लव पुञ्जों से आच्छादित हैं। यद्यपि उसमें अब तक शाखा — प्रशाखाओं का प्रायः अभाव है, यद्यपि उसका तना अभी बहुत पतला और कमजोर है, यद्यपि उसे फूल और फल बनने में अभी बहुत देरी है तथापि वह बढ़ रहा है और आशा है कि किसी समय उसके अग-प्रत्यगों की पूर्ति और पुष्टि भी देखने को मिलेगी। हिन्दी की वर्तमान अवस्था को देखकर यही अनुमान होता है”।¹⁴² यही नहीं वे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को भी

हिन्दी लिखने – पढ़ने की सलाह देते हैं। साथ ही नफरत करने की आदत छोड़ने के लिए भी कहते हैं। द्विवेदी जी किसी भाषा के प्रति विद्वेष नहीं रखते। वे अंग्रेजी भाषा में भी व्याप्त विशेषताओं से शिक्षा लेने की बात करते हैं। यही नहीं वे मातृ भाषा प्रेम को उचित ठहराते हैं और उसकी सेवा करने वालों की प्रशंसा करते हैं। 'सरस्वती' के जनवरी १९०३ के अंक में 'विष्णुशास्त्री चिपलूकर' की प्रशंसा इसलिए भी करते हैं कि "अंग्रेजी भाषा के जानकार होते हुये भी मराठी के सामने अंग्रेजी को उन्होंने तुच्छ समझा"।^{१२५} इसी अंक में वे बंगाली, मराठी और गुजराती भाषाओं की उन्नति का उल्लेख करते हैं और गुजराती में लिखे नरोत्तमदास के ग्रन्थ 'महाजन मण्डल' और इसी भाषा में लिखे 'सती मण्डल' की प्रशंसा करते हुए "हिन्दी में ऐसे ग्रन्थ की रचना कब होगी?"^{१२६} प्रश्न उठाते हैं। इसी अंक में एक राष्ट्रभाषा की बात करते हुए हिन्दी को उसके लिए उपयुक्त मानते हैं, "इस देश में यदि कोई सर्वव्यापी भाषा हो सकती है तो वह हिन्दी है।"^{१२७} इसी अंक में वे हिन्दी उर्दू जानने वालों की गणना प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, "उर्दू जानने वालों की अपेक्षा हिन्दी जानने वाले चौगुने हैं इससे प्रमाणित है कि हिन्दी ही यहाँ की प्रधान भाषा है और उसी का प्रचार होना प्रजा के लिए हितकर है"।^{१२८} फरवरी १९०४ में 'सरस्वती' अंक में हिन्दी की अन्य भाषाओं से तुलना करते हुए 'देश व्यापक भाषा' शीर्षक से द्विवेदी जी लिखते हैं हिन्दी लिपि सर्वगुण विशिष्ट, सरल, सुन्दर और निर्दोष है, इसमें किसी को कुछ सदेह नहीं हो सकता। पारसी, अंग्रेजी, अरबी, तैलगी, तामील आदि विदेशी लिपियाँ किसी प्रकार इस देश में सर्वव्यापक भाषा लिखने के लिए योग्य नहीं। गुजराती, बंगाली लिपियाँ भी इस महत्व की अधिकारिणी नहीं हो सकती क्योंकि उनके अक्षर न तो ऐसे सरल और स्पष्ट हैं और न देखने में उत्तम प्रतीत होते हैं।"^{१२९} इस तरह द्विवेदीजी भाषा के प्रश्न को लेकर विस्तृत विमर्श करते हैं अपनी पूरी क्षमता और कौशल से लैस होकर। वे हिन्दी के पीछे जो जनशक्ति काम कर रही थी उसे शायद पहचानते थे समकालीन राजनीतिज्ञों की तरह ।

इस युग के साहित्यकारों के समक्ष शिक्षा के स्वरूप के प्रति भी चिन्ता दिखाई पड़ती है। वे ऐसी शिक्षा नहीं चाहते जिससे देश पाश्चात्य रंग में रंग जाय। भारतीय परिवेश की शिक्षा की उपेक्षा करने पर भारतेन्दु कहते हैं, "सब गुरुजन को बुरो बतावै अपनी खिचड़ी अलग पकावै/ भीतर तत्व न झूठी तेजी क्यों सखी सज्जन नहि अंग्रेजी"।^{१३०} शिक्षित बेरोजगारों की चर्चा करते हुए भारतेन्दु कहते हैं, "तीन बुलावै तेरह आवै निज—निज विपद रोई सुनावै/ आँखों फूटे भरा न पेट, क्यों सखि सज्जन नहि ग्रेजुएट"।^{१३१} प्रतापनारायण अपने निबन्ध 'बालशिक्षा' और 'पढ़े लिखो के लक्षण' में पारम्परिक शिक्षा की वकालत करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि भारतीय शिक्षा की महत्ता कोई यूरोप अमेरिका वाला बताये तो हम मानने को तैयार हो जाते हैं। बेरोजगारी की समकालीन समस्या पर टिप्पणी करते हुए

प्रेमघन जी लिखते हैं, “जब इस देश में परदेशी नहीं थे तब इस देश के लोग नौकरी पाते थे अब विदेशी राजा के होने से नौकरियाँ विलायतों को विशेषकर दी जाती हैं और देश के लोगों को परिश्रम कर उनके विद्याओं को पढ़ने पर भी नौकरी नहीं मिलती जब कोई नौकरी खाली होती है तो सहस्रों प्रार्थनाएँ उस स्थान के लिए की जाती हैं। इतने लोग बेकार ही रहते हैं जो चारा फेंकते ही भूखो टूट पड़ते हैं हमें भारी पदों को देने से सिटपिटाते हैं”।¹³⁷

द्विवेदी जी अपने शिक्षा विषयक विमर्श में सक्रिय भाग लेते दिखाई पड़ते हैं। वे स्कूलों की संख्या—जनसंख्या के अनुपात में कमी को आँकड़ों के द्वारा समझते हैं और उसे ‘सरस्वती’ में प्रकाशित भी करते हैं। वे विश्वविद्यालय में हिन्दी शिक्षा की बात करते हैं जिससे किसी दिन हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना हो सके। ‘देशी भाषाओं की उच्च शिक्षा से सरकार को लाभ’ शीर्षक से लिखे अपने लेख में कहते हैं, “उनके द्वारा राजा और प्रजा का सम्बन्ध और घनिष्ठ हो जाता है और परस्पर की नासमझी के कारण जो अहितकर परिणाम होते हैं उनसे कुछ बचाव होता है”।¹³⁸ यही नहीं वे शिक्षा में पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति के सम्मिश्रण की बात करते हैं। वे कालिदास के संस्कृत ग्रन्थों, महाभारत, रामायण आदि के अंशों का अनुवाद भी करते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। साथ ही ‘बेकन’ के सिद्धान्तों का भी प्रचार करते हैं तथा यूरोपियन इतिहास से भी सीखने योग्य बातें ढूँढ़ लेते हैं। यूरोपियन शिक्षा को उन्नति के लिए अनिवार्य मानते हुए द्विवेदी कहते हैं, “भारतवर्ष उस समय तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक यूरोपियन शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण न कर लेगा। पुराने विचारों को त्याग कर नवीन विचारों और रीतियों को ग्रहण करे इसी में देश का कल्याण है”।¹³⁹ इस तरह द्विवेदी जी केवल भारतीय परम्परा का ही गौरवगान नहीं करते बल्कि पाश्चात्य परम्परा और मूल्यों से भी सकारात्मक तत्व ग्रहण करने की बात करते हैं।

X X X X X

भारतेन्दु और उनके समकालीनों में भारत की अधीनता और उसकी स्वतंत्रता की बात तथा साम्राज्यवादी शक्तियों के निष्कासन की बात सीधे कही नहीं जाती बल्कि प्रतीकात्मक रूप से कही जाती है। भारत दुर्दशा नाटक में भारतेन्दु भारत दुर्देव से कहलवाते हैं “मुझ तुम सहज न जानो जी मुझे एक राक्षस मानो जी/ कौड़ी—कौड़ी को करूँ मैं सबको मुहताज”।¹⁴⁰ निश्चित रूप से यह दुर्देव साम्राज्यवाद का प्रतीक है। यही नहीं वे साम्राज्यवाद से सौँठ—गौँठ करने वालों और देश को सकट में डालने वालों के लिए कहते हैं “धरके हम ही लाखों भेस/ किया यह चौपट सारा देश/ हो के जयचन्द हमने इकबार खोल ही दिया हिन्द का द्वार”।¹⁴¹ इस तरह भारतेन्दु हरिश्चन्द्र साम्राज्यवाद एवं उससे हाथ मिलाने वाले शत्रु दोनों को नगा करके जनता के सामने खड़ा कर देते हैं। वे किसी

राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता की अनुपस्थिति को एक समस्या के रूप में लेते हैं। वे कहते हैं, “अब नहि राम अर्जुन नहि शक्य सिंह अरु व्यास/ करिहैं कौन पराक्रम इनमें को दे है अब आस/ सेवाजी रनजीत सिंह, हूँ नही बाकी अब जौन/ करिहैं कुछ नाम भारत को अब तो सब नृप मौन।”¹³⁰ अपने बलिया भाषण में भी वे कहते हैं, “हिन्दुस्तानी लोगो को कोई चलाने वाला हो तो वे क्या नहीं कर सकते”¹³¹ यही नहीं वे भारतवर्ष के जागरण की भी बात करते हैं, “सोअत निसि वैस गवाई/ जागो – जागो रे भाई निसि कि कौन कहे दिन बित्यो काल राति चलि आई”¹³² इस तरह भारतेन्दु साम्राज्यवाद के छलपूर्ण व्यवहार को जनता के सामने रखते हैं और उनके छोटे – छोटे प्रलोभनों (खेताब) से प्रभावित न होकर प्राचीन वैभव को सामने रखकर जनता को गौरव से भर देते हैं। “सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बल दीनो/ सबके पहिले जोहि सभ्य विधाता कीनो”¹³³ भारतेन्दु के योगदानों की समीक्षा करते हुए डा० रामविलास शर्मा लिखते हैं, “भारतेन्दु ने जिस सस्कृति की नींव डाली वह राष्ट्रीय थी। उसकी मूल भावना अंग्रेजी राज की लूट से देश की रक्षा करके उसकी उन्नति करना है। उन्होंने रईसों, जमींदारों, राजाओं, पण्डितों का मुँह न देखकर जनता को अपना भरोसा करना सिखाया। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों से कहा कि जनता के बिना तुम अपाहिज हो। उन्होंने शिक्षित वर्ग को साधारण जनता से एकता कायम करना सिखाया। हिन्दुओं और मुसलमानों से परस्पर भेदभाव भूलकर देशोद्धार के लिए उन्होंने एक होने को कहा। अंग्रेजों ने जिस न्याय, पुलिस, कचहरी, फूट और आतक की व्यवस्था की थी उसके विपरीत जनता के हित अनहित को न्याय-अन्याय की कसौटी बनाया और अंग्रेजों की कूटनीति और आतक दोनों का विरोध किया। इसी तरह उन्होंने भारतवासियों के राष्ट्रीय आत्मसम्मान को जागृत किया और इस काम में उन्होंने पुरातत्व और प्राचीन सस्कृति को भी इस्तेमाल किया”¹³⁴

द्विवेदीजी के साहित्य में भी साम्राज्यवाद से सीधे-सीधे संघर्ष की बात नहीं है। वे जनता को अपने साहित्य और विचारों से प्रबुद्ध करना चाहते थे। उनकी स्वतंत्रता कही भी ऐसे अर्थ नहीं उद्घाटित करती जिसमें वे साम्राज्यवाद से सीधे संघर्ष करने की प्रेरणा दे यद्यपि जनता को शिक्षित करके, आर्थिक शोषण का खुलासा करके, जनता को आर्थिक बदहाली की तरफ ध्यान आकर्षित कराके, अर्थशास्त्र के जटिल नियमों की सरल व्याख्या करके, पाश्चात्य शिक्षा एवं अर्थव्यवस्था की अच्छाइयों को ग्रहण करने की प्रेरणा देकर तथा भारतीय परम्पराओं, मूल्यों, साहित्यों एवं समकालीन व्यक्तियों के देशहित कार्यों को प्रचारित करके उन्होंने राष्ट्र को प्रबुद्ध बनाने का प्रयास किया। उनके सम्पूर्ण साहित्य एवं विचारों के अवलोकन करने से पता चलता है कि वे जैसे राष्ट्र को भावी संघर्ष के लिए पूरी समझ के साथ समग्र तैयारी करने का काम कुशल शिल्पी की भाँति कर रहे हों। डा० रामविलास शर्मा उनके इस विस्तृत सदर्थों से परिचित कराते हुए कहते हैं, “द्विवेदीजी ने साम्राज्यवाद

का अर्थतत्र क्या है, उसके राजनीतिक दावपेच क्या है, साम्राज्यवादी व्यवस्था में भारत का स्थान क्या है, इस व्यवस्था में भारत कैसे पराधीन बना, अंग्रेजी राज कायम होने से पहले यहाँ के अर्थतत्र की दशा कैसी थी, भारतीय इतिहास को देखते हुए अंग्रेजी राज की भूमिका क्या थी, भारत में पूँजीवाद की विशेषता क्या थी, इस विशेषता को देखते हुए मजदूरवर्ग कौन सी भूमिका निभा रहा था, सारी परिस्थिति में मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों के क्या कर्तव्य थे, इस विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध लोग कहाँ-कहाँ लड़ रहे हैं, भारत को अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध किन देशों से कायम करने चाहिये इन सभी और ऐसी ही अन्य समस्याओं की ओर द्विवेदी और उनके सहयोगियों ने ध्यान दिया और साम्राज्य विरोधी दृष्टि से उनका विवेचन किया। इस सारे विवेचन को एक साथ देखने पर द्विवेदी जी के योजनाबद्ध कार्य का ज्ञान होता है। वैसा योजनाबद्ध विस्तृत और वैज्ञानिक विवेचन हिन्दी में अभी तक उपलब्ध नहीं होता”।¹⁴²

द्विवेदीजी ने अपने साहित्यिक और वैचारिक संरक्षण में एक ऐसी पीढ़ी का पोषण किया जिसने आने वाले मुखर राष्ट्रीय आन्दोलन के समय अपने विचारों एवं रचनाओं से सम्पूर्ण हिन्दी जनता को न केवल प्रबुद्ध किया वरन् सघर्ष के तरीकों को समझाते हुए उन्हें मुखर सघर्ष के लिए प्रेरित किया, चाहे वह निराला हो या जयशंकर प्रसाद या मैथिलीशरण गुप्त। जैसा कि रामविलास शर्मा लिखते हैं, “निराला ने अंग्रेजी राज, जमींदारी प्रथा, किसान आन्दोलन, वर्णाश्रम धर्म, नारी की पराधीनता, भाषा की समस्या आदि पर जो कुछ लिखा है उस पर ध्यान दीजिए तो पता चलेगा कि हिन्दी नवजागरण के सम्बन्ध में निराला का यह लेखन महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही कार्य की अगली कड़ी है”।¹⁴³

इस तरह भारतेन्दु और द्विवेदी युगीन हिन्दी साहित्य स्वयं अपनी भाषा निर्माण के लिए सघर्ष करते हुए साम्राज्यवादी दबावों और गर्जना तथा आतंक के बीच सर्जना से जुड़े रहकर और अपनी युग सीमा और परिवेशगत संरचना एवं निजी पूर्वाग्रहों के बावजूद समकालीन समस्याओं से सघर्ष का वैचारिक आधार प्रस्तुत करता रहा। उनकी साहित्यिक कृतियों की प्रेरणा ने निश्चित रूप से समकालीन रूढ़िग्रस्त जनता को जो गतिहीनता की शिकार सी थी, नई राह दिखाई होगी।

सन्दर्भ सूची

- १ नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, मयूर पेपर बैक्स १९६६, पृष्ठ ४६२
- २ सरस्वती, अप्रैल १९१०, पृष्ठ १६६
- ३ सरस्वती, मई १९१०, पृष्ठ १४३
- ४ वही, पृष्ठ १४६
- ५ नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४६२
- ६ वही
- ७ मीना अग्रवाल, बंगला नव जागरण और भारतेन्दु, भारतेन्दु और भारतीय नवजागरण, सम्पादक, शम्भूनाथ, अशोक जोशी, आने वाला कल प्रकाशन १९८६, पृष्ठ ५१
- ८ वही पृष्ठ ४८
- ९ नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४६३.
- १० सरस्वती, मार्च १९०६ पृष्ठ ८८-८९
- ११ नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ-४६४
- १२ वही पृष्ठ ४६३
- १३ किशोरी लाल गुप्त, भारतेन्दु और अन्य सहयोगी कवि, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय बनारस, १९५६, पृष्ठ ३७६
- १४ पद्माकर पाण्डेय, सम्पादक, राष्ट्रीय पत्रकार और अनन्य साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट, नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, १९६५, पृष्ठ ११
- १५ वही
- १६ नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ ४७५
- १७ सरस्वती हीरक जयन्ती विशेषांक (१९००-१९५६) स० श्रीनारायण चतुर्वेदी इंडियन प्रेस, इलाहाबाद १९६१, पृष्ठ ६४४ / ६४५
- १८ भारतेन्दु ग्रन्थावली भाग-३, स० ब्रजरत्नदास, नागरी प्रचारणी सभा काशी सवत २००७, पृष्ठ ८६५
- १९ रामविलास शर्मा, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र राजकमल प्रकाशन दिल्ली १९५६, पृष्ठ ११३
- २० वही पृष्ठ २१, २२
- २१ शम्भूनाथ, १८५७ का राष्ट्रीय जागरण और भारतेन्दु, भारतेन्दु और भारतीय नवजागरण, पृष्ठ २७
२२. वही

- २३ वही पृष्ठ ३६
- २४ वही पृष्ठ २८
- २५ प्रेमधन सर्वस्व प्रथम भाग, स० प्रभाकर प्रसाद उपाध्याय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सवत १९६६, पृष्ठ ३४२
- २६ वही पृष्ठ ३४३
- २७ वही पृष्ठ २६२
- २८ जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त की काव्य यात्रा, साहित्य सगम, इलाहाबाद १९६६ पृष्ठ ५३
- २९ वही
- ३० महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली खण्ड-१ सम्पादक भारत यायावर, किताब घर नई दिल्ली १९६५ पृष्ठ १११
- ३१ वही पृष्ठ ११३.
- ३२ सरस्वती जून १९१० पृष्ठ २८५
- ३३ सरस्वती फरवरी मार्च १९०३ पृष्ठ ८१
- ३४ प्रतापनारायण ग्रन्थावली प्रथम खण्ड सम्पादक विजय शकर मल्ल, नागरी प्रचारणी सभा काशी, सवत २०१४, पृष्ठ २१४
- ३५ वी०पी० पट्टाभि सीतारमैया, कांग्रेस का इतिहास, अनुवादक श्री हरिभाऊ उपाध्याय, सस्ता साहित्य मण्डल दिल्ली १९३६, पृष्ठ ४०
- ३६ शिवकुमार मिश्र, भारतेन्दु अन्तर्विरोधो के बीच, भारतेन्दु और भारतीय नवजागरण, पृष्ठ ६२
- ३७ किशोरी लाल गुप्त, भारतेन्दु और अन्य सहयोगी कवि पृष्ठ २१४
- ३८ रामविलास शर्मा, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, पृष्ठ २४
- ३९ राष्ट्रीय पत्रकार अनन्य साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट, पृष्ठ ६६
- ४० महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली खण्ड-२ पृष्ठ १४२
- ४१ राष्ट्रीय पत्रकार और अनन्य साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट पृष्ठ ६६
- ४२ रामविलास शर्मा, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पृष्ठ २४
- ४३ सरस्वती जनवरी १९०३ (सभी अको पर लिखित)
- ४४ महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली खण्ड-३ पृष्ठ ५५
- ४५ महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली खण्ड-२ पृष्ठ १४२

- ४६ कथाकार रामदेव शुक्ल से शोध छात्र का साक्षात्कार २० सितम्बर १९६६ गोरखपुर।
- ४७ भारतेन्दु ग्रन्थावली, भाग-१, पृष्ठ ४६६
- ४८ वही पृष्ठ ६६२
- ४९ वही पृष्ठ ६६५
- ५० वही
- ५१ उद्धृत रामविलास शर्मा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र.
- ५२ वही
- ५३ वही
- ५४ शिवकुमार मिश्र, भारतेन्दु अन्तर्विरोधों के बीच, भारतेन्दु और भारतीय नवजागरण स० शम्भुनाथ, अशोक जोशी, पृष्ठ ७०
- ५५ रामविलास शर्मा, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, पृष्ठ ३५
- ५६ सरस्वती जनवरी १९०७ पृष्ठ ६७
- ५७ प्रताप नारायण ग्रन्थावली खण्ड-१ पृष्ठ १२३, १२४
- ५८ प्रेमघन सर्वस्व प्रथम भाग, पृष्ठ २७८
- ५९ वही पृष्ठ २८१
- ६० वही पृष्ठ ६३२
- ६१ राष्ट्रीय पत्रकार और अनन्य साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट पृष्ठ ८०
- ६२ सरस्वती जुलाई १९०४ पृष्ठ २३१
- ६३ वही पृष्ठ २३५
- ६४ सरस्वती अगस्त १९०४ पृष्ठ २८२
- ६५ सरस्वती जुलाई १९०३ पृष्ठ २३५
- ६६ सरस्वती अगस्त १९१४ पृष्ठ ४७०
- ६७ सरस्वती जून १९०४ पृष्ठ २१४
- ६८ वही पृष्ठ २१७
- ६९ सरस्वती फरवरी १९११ पृष्ठ ५७
७०. सरस्वती अक्टूबर १९०७ पृष्ठ ४११
- ७१ सरस्वती फरवरी १९०७ पृष्ठ ५२
- ७२ सरस्वती अप्रैल १९०७ पृष्ठ १६०

- ७३ रामविलास शर्मा, भारत मे अग्रेजी राज और मार्क्सवाद, खण्ड-१ राजकमल प्रकाशन दिल्ली १९८२, पृष्ठ २३४
- ७४ भारत यायावर, महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली की भूमिका प्रथम खण्ड पृष्ठ ६
- ७५ रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण, भूमिका, राजकमल प्रकाशन दिल्ली १९७७ पृष्ठ १३
- ७६ उद्धृत, रामविलास शर्मा, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पृष्ठ ५८
- ७७ प्रतापनारायण ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड पृष्ठ ६
- ७८ सरस्वती मई १९०७ पृष्ठ २०७
- ७९ वही
- ८० वही
- ८१ महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली खण्ड-६ पृष्ठ १७
- ८२ भारतेन्दु ग्रन्थावली भाग-३ पृष्ठ ६००.
- ८३ वही पृष्ठ ६०२
- ८४ वही
- ८५ भारतेन्दु ग्रन्थावली खण्ड-१, पृष्ठ ४७५
- ८६ वही पृष्ठ ४४३
- ८७ वही
- ८८ उद्धृत रामविलास शर्मा, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पृष्ठ ६१
- ८९ भारतेन्दु ग्रन्थावली भाग-३ पृष्ठ ६५६, ६५७.
- ९० उद्धृत रामविलास शर्मा, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पृष्ठ ६१
- ९१ सरस्वती मार्च १९०६ पृष्ठ ६७
- ९२ वही पृष्ठ ६६
- ९३ सरस्वती फरवरी १९१० पृष्ठ ५५
- ९४ सरस्वती फरवरी मार्च १९०३ पृष्ठ ३६
- ९५ भारतेन्दु ग्रन्थावली भाग-१ पृष्ठ ४७५
९६. वही पृष्ठ ५१६
९७. भारतेन्दु ग्रन्थावली भाग-३ पृष्ठ ६०१
- ९८ रामविलास शर्मा, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पृष्ठ ४६

- ६६ वही पृष्ठ ४५
- १०० भारतेन्दु ग्रन्थावली भाग-१ पृष्ठ ७०६
- १०१ उद्धृत रामविलास शर्मा, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पृष्ठ ४७
- १०२ प्रताप नारायण ग्रन्थावली प्रथम भाग पृष्ठ १५४
- १०३ वही पृष्ठ १८६
- १०४ वही पृष्ठ १६०
- १०५ वही पृष्ठ १६०, ६१
- १०६ वही पृष्ठ २०१
- १०७ प्रेमघन सर्वस्व प्रथम भाग पृष्ठ ६३१
- १०८ सरस्वती फरवरी मार्च १९०३ पृष्ठ १०६
- १०९ सरस्वती नवम्बर १९०४ पृष्ठ ३६७
- ११० सरस्वती मार्च १९०८ पृष्ठ १३५.
- १११ सरस्वती जुलाई १९१३. पृष्ठ ३६०
- ११२ सरस्वती अगस्त १९१४ पृष्ठ ४६२
- ११३ सरस्वती जनवरी पृष्ठ २२
- ११४ महावरी प्रसाद द्विवेदी रचनावली खण्ड-७ पृष्ठ १५२
- ११५ वही पृष्ठ १४५
- ११६ वही
- ११७ भारतेन्दु ग्रन्थावली भाग-१ पृष्ठ ३७२
- ११८ रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य और सवेदना का विकास, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद
१९६६ पृष्ठ १०१
- ११९ राष्ट्रीय पत्रकार और अनन्य साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट, पृष्ठ १०४
- १२० प्रतापनारायण ग्रन्थावली भाग-१ पृष्ठ १३४
- १२१ किशोरी लाल गुप्त, भारतेन्दु और अन्य सहयोगी कवि पृष्ठ ३६७
- १२२ प्रेमघन सर्वस्व द्वितीय भाग, पृष्ठ-५१
- १२३ महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली भाग-१ पृष्ठ १५३
- १२४ वही पृष्ठ १११
- १२५ सरस्वती, जनवरी १९०३ पृष्ठ १०

- १२६ वही पृष्ठ २
- १२७ वही
- १२८ वही पृष्ठ ३
- १२९ सरस्वती १६०४ पृष्ठ ६१
- १३० उद्धृत, रामविलास शर्मा, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पृष्ठ २६
- १३१ वही
- १३२ प्रेमघन सर्वस्व द्वितीय भाग पृष्ठ २६८
- १३३ सरस्वती मई १६१३ पृष्ठ ३०१
- १३४ महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली खण्ड-४ पृष्ठ ४४६
- १३५ भारतेन्दु ग्रन्थावली भाग-१ पृष्ठ ४७५
१३६. वही पृष्ठ ४७४
- १३७ उद्धृत रामविलास शर्मा, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पृष्ठ ४०
- १३८ भारतेन्दु ग्रन्थावली भाग-३ पृष्ठ ८६५
- १३९ भारतेन्दु ग्रन्थावली भाग-१ पृष्ठ ४८८.
- १४० वही पृष्ठ ४६६
- १४१ राम विलास शर्मा, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पृष्ठ ५५
- १४२ रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण पृष्ठ १०६
- १४३ वही भूमिका पृष्ठ १६

१।२, जन और प्रेमचन्द साहित्य

“बनारस से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर शहर से करीब चार मील दूर एक छोटा सा गाँव है लमही, पन्द्रह बीस घर कुर्मियो के, दो एक कुम्हार, एकाध ठाकुर, तीन चार मुसलमान और नौ - दस घर कायस्थों के यही इस गाँव की कुल आबादी है।” इसी ग्रामीण परिवेश में पिता अजायबराय और माता आनन्दी देवी से ३१ जुलाई १९८० को जन्मा हुआ पुत्र प्रेमचन्द के नाम से जाना गया जबकि “प्रेमचन्द के बचपन का नामकरण पिता द्वारा मुशी धनपत राय और चाचा द्वारा मुशी नवाबराय किया गया”^३ था। अमृतराय लमही के कायस्थों के बारे में लिखते हैं, “यो तो इक्का दुक्का कायस्थ भी अपने हाथ से हल चला लेते हैं बस लेकिन इक्का - दुक्का, खेती किसानी कुर्मियों का काम है कायस्थों की शान में इससे बट्टा लगता है, ये यहाँ के अकेले पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी इसी काबिलियत के बल पर अभी कुछ बरस पहले तक गाँव पर राज करते थे।”^३ प्रेमचन्द के परिवारजनों में उनके पूर्व कोई भी उच्च शिक्षा से नहीं जुड़ा था और न ही लेखक के रूप में स्थापित था यद्यपि अमृत राय प्रेमचन्द के नाना के बारे में लिखते हैं, “वह साहित्यिक रुचि के आदमी थे और शायद कुछ किताबें भी उन्होंने लिखी जिन्हें दुनियाँ की रोशनी देखना नसीब न हुआ।”^४ प्रेमचन्द के जीवन पर जिन लोगों ने प्रभाव छोड़ा उनमें कजाकी भी एक था जिसने प्रेमचन्द को ढेर सारी कहानियाँ सुनाई, “उसकी कहानियों में चोर डाकू सच्चे योद्धा होते थे जो अमीरों को लूट कर दीन दुखी प्राणियों का पातल करते थे।”^५

प्रेमचन्द आठ साल के थे तो उनकी माता आनन्दी देवी चल बसी बालपन में इस दुर्घटना ने प्रेमचन्द को झिझोड़ कर रख दिया, “वे एकान्त में बैठकर खूब रोते थे”^६। प्रेमचन्द के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। विमाता से प्रेमचन्द से तालमेल न रहा यद्यपि अपने पिता की मृत्यु के बाद प्रेमचन्द आर्थिक रूप से अपनी विमाता की मदद करते रहे। उनके बचपन के भटकाव एवं अध्ययन रुचि को अमृत राय सदर्भित करते हुये लिखते हैं, “बारह - तेरह बरस की उम्र तक पहुँचते - पहुँचते उसे सिगरेट, बीड़ी का चस्का लग चुका था और उनके ही शब्दों में उन्हें उन बातों का ज्ञान हो गया था जो कि बच्चों के लिये घातक हैं। बिना माँ के बच्चे का ऐसा ही हाल होता है, न हो तो अचरज की बात। पता नहीं माँ का प्यार किस रहस्यपूर्ण ढंग से बच्चे का परिष्कार किया करता है। माता - विमाता एवं पुत्र के सम्बन्धों की गुथी को सुलझाने के लिये प्रेमचन्द ने उनसे मिलते-जुलते पात्रों की सृष्टि की। प्रेमचन्द की आवागर्दी बाद में तिलस्म और ऐयारी की पुस्तकों के अध्ययन के रूप में

बदल गई। मौलाना फ़ैजी के तिलस्म होशरूबा के पच्चीसो हजार पन्ने तेरह साल के नवाब ने दो तीन बरस के दौरान पढ़े और भी न जाने कितना कुछ चाट डाला जैसे रेनाल्ड की 'मिस्ट्रीज ऑफ़ कोर्ट आफ़ लन्दन' की पच्चीसो किताबों के उर्दू तजुर्मे, मौलाना सज्जाद हुसैन की हास्य कृतियों, उमरावजान अदा के लेखक मिर्जा रूसवा और रतनाथ सरशार के ढेरो किस्से। उपन्यास खत्म हो गया तो पुराणों की बारी आई नवल किशोर प्रेस में बहुत से पुराणों के उर्दू अनुवाद छापे थे उनपर टूट पड़े।¹

“कोई पूछे कि इतनी सब किताबें इस लडके को मिलती कहाँ थी, रेती पर एक बुकसेलर बुद्धिलाल नाम का रहता था मैं उसकी दुकान पर जा बैठता था और उसके स्टॉक से उपन्यास ले लेकर पढ़ता था मगर दुकान पर तो सारे दिन बैठ न सकता था इसलिए मैं उसकी दुकान से अग्रेजी पुस्तकों की कुजियाँ और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लडकों के हाथ बेचा करता था और उसके मुआवजे में उपन्यास घर लाकर पढ़ता था दो तीन वर्षों में मैंने सैकड़ों उपन्यास पढ़ डाले होंगे।”² प्रेमचन्द को अपनी लेखन शक्ति का एहसास बचपन में तब हुआ जब उन्होंने अपने एक रिश्ते के मामा को उनका कच्चा चिट्ठा नाटक के रूप में लिखकर उन्हें भागने के लिए विवश किया जो प्रायः घर में ही जमे रहते थे। अमृत राय लिखते हैं, “नवाब तब तक शरीर से दुर्बल थे और शायद पहली बार उन्हें अपने भीतर की इस नयी शक्ति की चेतना हुई जो मारपीट कर सकने से कहीं ज्यादा भयंकर थी जो काम लाठी से नहीं हो सकता वह काम यह कलम कर सकती है। मैं कमजोर हूँ तो क्या यह एक बड़ा हथियार मुझे मिल गया है अब मुझे कोई सताकर तो देखे मैं उसकी कैसी मिट्टी पलीद करता हूँ। ऐसी मार मारूँगा कि पानी भी मॉंगते नहीं बनेगा।”³

“इसी बीच नवाब ने मिशन स्कूल से आठवा दर्जा ज्यौ-त्यौ पास कर लिया था। जहीन थे मगर स्कूली किताबों में जी न लगता था क्योंकि तिलस्मी कहानियों की वजह से होश उड़ा रहता था और जो मजा हातिमताई की सगत में था वह भला मास्टर साहब की सगत में कहाँ। लस्टम-फस्टम पास हो जाते। हॉ, हिसाब (गणित) मुस्तकिल हौवा था जिसके नाम से गरीब का हलक सूखता था नवाब को अब नवे दर्जे में नाम लिखाना था जो कि बनारस में ही संभव था। पिताजी ने पूँछा कितना खर्चा लगेगा? नवाब ने कहा पाँच रूपया दे दीजिएगा, मगर पाँच रूपये में भला क्या होता है?”⁴

प्रेमचन्द को इसी समय बेमेल विवाह का भी सामना करना पड़ा “नाना साहब ने पन्द्रह साल के इस खूबसूरत नवाब के लिए ऐसी उम्र से ज्यादा, काली भददी, थुलथुल, चेचकरू, अफीम खाने वाली, भचक कर चलने वाली औरत ही क्यों चुनी? यह रहस्य उनके साथ ही चला गया लेकिन इसमें शक नहीं कि जिस-जिस ने देखा उसके मुँह से एक सर्द आह निकल गई।”⁵ इस बेमेल विवाहिता से प्रेमचन्द के सम्बन्ध न के बराबर ही रहा। “वह कभी लमही रहती कभी अपने मैके चली जाती।”⁶

बनारस में मैट्रिक की शिक्षा के दौरान ही प्रेमचन्द के पिता बीमार पड़े और इस दुनिया से चल बसे जिसके कारण प्रेमचन्द एक साल इम्तिहान न दे पाये उसके अगले साल नवाब ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया द्वितीय श्रेणी में पास हुये। अगली कक्षा में क्वीस कालेज में उनका प्रवेश पाना एक समस्या बन गयी। पिताजी के स्वर्गवास के कारण आर्थिक समस्या जटिल होती चली गयी कि भाग्य ने उन्हें चुनार में अट्ठारह रुपये महीने का मास्टर बना दिया। वेतन से पूरा न पड़ता था इसलिए नवाब ने पाँच रुपये का ट्यूशन भी कर लिया था। “यही पर एक रोज स्कूल की टीम का फुटबाल मैच मिलिटरी के गोरो की एक टीम से हुआ गोरो ने एक खिलाड़ी को बूट से ठोकर मार दी चढ़ती जवानी की उम्र, नवाब का खून खौल उठा। इसकी यह हिम्मत, सिर्फ इसलिए कि हम काले हैं, हिन्दुस्तानी हैं, फिर क्या था. बेतहासा उनपर पिल पड़ा”।¹³

“मुशी जी की नियुक्ति २ जुलाई १९०० को बहराइच के जिला स्कूल में पाँचवें मास्टर के पद पर हुई वेतन बीस रु० महीना सरकारी नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ”।¹⁴ “सरकारी पद पर कार्य करते हुए वे विभिन्न क्षेत्रों के जीवन शैली और उनसे जुड़ी समस्याओं को नजदीक से देखा और निश्चय किया कि मैं अपने किस्से कहानियों से लोगों को उनके समाज के असली रूप को उनकी आँखों के सामने लाऊँगा और उन्हें सोचने के लिए मजबूर करूँगा, इतना अगर मैं कर सका तो समझूँगा कि मेरी जिदगी अकारण नहीं गई। अपनी कौम की, जाति की, देश की सेवा करने से बड़ी बात और क्या है?”¹⁵

इन्हीं दिनों १९०३ में उनका एक छोटा उपन्यास ‘असरारे मआविद’ (देवस्थान का रहस्य) बनारस के एक साप्ताहिक उर्दू पत्र ‘आवाज-ए-खल्क’ में ८ अक्टूबर १९०३ से धारावाहिक रूप में छपना शुरू हुआ। “सन १९०५ में प्रेमचन्द ने शिवरानी देवी नामक एक बाल विधवा से विवाह किया”।¹⁶ सरकारी नौकरी के सैलानीपन ने उनकी रचना के लिए विविध रंग उपलब्ध कराए “मगर इससे भी बड़ा लाभ इस सरकारी नौकरी में यह था कि घूमने को खूब मिलता था। बुन्देलखण्ड का इलाका यूँ भी बहुत खूबसूरत है तमाम नदी, जगल, पहाड़, यू०पी० जैसे सपाट समतल मैदान ही नहीं अपने छोड़े या बैलगाड़ी में एक से एक बीहड़ जगह उसको जाना होता वह अपने देश को देख रहा था जिसका मौका अब तक कम मिला था और यह देखना सिर्फ नदी-पहाड़ का देखना न था बल्कि उस खित्ते की पूरी जिदगी को देखना था उसका सुख, उसका दुख, उसकी गरीबी, उसकी बहादुरी सभीकुछ”।¹⁷ शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंसपेक्टर के रूप में उन्हें कई अनुभव हुए। “सर्वेक्षण के समय बेगार में दूध, घी, बर्तन सब मिलते थे। पहले तो बेगार लेने से उन्होंने इन्कार किया तब वहाँ के रईसों ने कहा कि यह नियम है आप यह नियम हटा देंगे तो यह कभी किसी को बेगार देंगे ही नहीं इसपर

उन्होंने कहा 'मैं तो नहीं खाऊँगा मेरे नौकर खाएंगे'।¹⁶ प्रेमचन्द के सम्पूर्ण साहित्य में बेगार समस्या को भरपूर स्थान मिला है चाहे वह 'प्रेमाश्रम' हो या 'कायाकल्प' या 'कर्बला'।

१९०५-१९०६ में प्रेमचन्द ने विधवा समस्या पर एक उपन्यास 'प्रेमा' लिखा। कहीं-कहीं ऐसा लगता है कि इस उपन्यास का नायक 'अमृत' प्रेमचन्द स्वयं है। इसी समय प्रेमचन्द का पहला कहानी संग्रह 'सोजेवतन' प्रकाशित हुआ। 'सोजेवतन' के प्रकाशन की प्रथम सूचना उर्दू मासिक पत्र 'जमाना' जुलाई १९०८ के अंक में मिलती है।¹⁷ प्रेमचन्द ने 'सोजेवतन' की भूमिका में लिखा है, "हर एक कौम का साहित्य अपने जमाने की सच्ची तस्वीर होता है बंगाल के विभाजन ने लोगों के हृदयों में विद्रोह का भाव भर दिया है ये विचार साहित्य को प्रभावित करने से कैसे रह सकते थे। ये कुछ कहानियाँ इसी असर की शुरुआत हैं। हमारे मुल्क में ऐसी किताबों की सख्त जरूरत है जो नई नस्ल के जिगर पर हुस्बे वतन (देश प्रेम) की अजमत का नशा जगाएँ"।¹⁸ इस कहानी संग्रह से समकालीन प्रशासन इतना उद्वेलित हुआ कि हमीरपुर के जिलाधीश ने उन्हें तलब किया। प्रेमचन्द रातों-रात तीस-चालीस मील दूरी तय करके दूसरे दिन साहब से मिले, "साहब ने मुझसे एक कहानी का आशय पूछा और अन्त में बिगड़कर बोले तुम्हारी कहानियों में सिडीशन भरा है हुआ है तुम्हारी कहानियाँ एकांगी है तुमने अंग्रेजी सरकार की तौहीन की है आदि, फैसला हुआ कि मैं 'सोजेवतन' की सारी प्रतियाँ सरकार के हवाले कर दूँ और साहब की अनुमति के बिना कभी कुछ न लिखूँ एक हजार प्रतियाँ छपी थी अभी मुश्किल से तीन सौ बिकी थी। शेष सात सौ प्रतियाँ मैंने 'जमाना' कार्यालय से मँगवाकर साहब की सेवा में हाजिर कर दी मुझे बाद में मालुम हुआ कि साहब ने इस विषय में जिले के अन्य कर्मचारियों से परामर्श किया डिप्टी इसपेक्टर साहब मुझसे बहुत स्नेह करते थे उन्होंने मामले को जैसे-तैसे रफा दफा करवाया।"¹⁹ इसके बाद, "पहला काम तो नवाब ने यह किया कि 'सोजेवतन' की कुछ ही प्रतियाँ कलेक्टर साहब के हवाले की जो आग की नजर कर दी गई मगर जो कापियाँ जमाना के दफ्तर में बच गई उनपर किसी का ध्यान नहीं गया और वह खुफिया तौर पर बिकती रही।"²⁰ इस घटना ने प्रेमचन्द को निश्चित रूप से एक विचारोत्तेजक एवं राष्ट्रभक्त लेखक के रूप में समकालीन परिवेश में स्थापित किया होगा जैसा कि शिवरानी देवी स्वयं लिखती है, "आप बोले यह तो हमेशा की बात है जब सरकार किसी पुस्तक को जब्त करती है तो उसके खरीददारों की संख्या बढ़ जाती है महज यह देखने के लिए कि आखिर उसमें है क्या?"²¹

उनके नाम बदलने की घटना को प्रस्तुत करते हुए अमृत राय उद्धृत करते हैं, "जब शिवरानी देवी ने इस घटना के बाद पूछा कि तो फिर अब लिखना भी बन्द ही समझूँ तो आप बोले लिखूँगा क्यों नहीं उपनाम रखना पड़ेगा। अभी तक नवाबराय के नाम से लिखा करते थे इस घटना के बाद मुशी

दया राम निगम, जो उनके अच्छे मित्रों में से एक थे, ने प्रेमचन्द नाम पेश किया इसके जवाब में मुशी नवाबराय ने लिखा प्रेमचन्द अच्छा नाम है मुझे भी पसन्द है। सन् १९१० के अक्टूबर-नवम्बर में आकर प्रेमचन्द का जन्म हुआ। इस नये नाम के साथ छपने वाली पहली कहानी 'बड़े घर की बेटी' है।^{३३} 'सोजेवतन' के उपर साम्राज्यवादी प्रकोप पर टिप्पणी करते हुए 'कमल किशोर गोयनका' लिखते हैं, "अंग्रेजी सरकार द्वारा किसी भारतीय लेखक की पुस्तक को इस प्रकार अग्नि में जला देने की यह पहली घटना थी और विदेशी दासता के उखाड़ फेंकने के सग्राम में किसी लेखक द्वारा यह पहली साहित्यिक आहुति थी।"^{३४}

प्रेमचन्द स्वयं की अनगढ़ विचारधारा से परिचित थे, ४ मार्च १९१४ को उन्होंने निगम साहब को लिखा, "मुझे अभी तक इतिमनान नहीं हुआ है कि कौन दर्जे की तहरीर इख्तियार करूँ कभी तो बक़िम की नक़ल करता हूँ कभी आजाद के पीछे चलता हूँ आजकल काउण्ट टालस्टाय के किस्से पढ़ रहा हूँ तबसे कुछ उसी रंग की तरफ़ तबियत माइल है यह अपनी कमजोरी है और क्या"^{३५}। १९१३ के लगभग कानपुर जाकर 'प्रताप' के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले वहाँ से लौटने पर शिवरानी देवी से बोले, "विद्यार्थी जी बड़े मेहनती हैं कार्यालय का बहुत काम अपने ही हाथों करते हैं इसे ही पुरुषार्थ कहते हैं इसी तरह के आदमियों की मुल्क को जरूरत है। मेरी भी यह इच्छा होती है कि मैं भी इस नौकरी को छोड़-छाड़कर कहीं एकान्त में बैठकर साहित्य की सेवा करूँ मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन भी नहीं है।"^{३६} इस तरह ग्रामीण परिवेश में पालित-पोषित और यथार्थ अभिव्यक्ति देने वाले प्रेमचन्द विकल्प शून्यता एवं विवशतावश सरकारी नौकरी कर रहे थे। उनके उपर पारिवारिक आश्रितों की सख्या भी कम न थी। साथ ही इस समय अपने मित्र निगम को जो उन्होंने पत्र लिखा उसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की चर्चा की तथा उसके कारण के रूप में सरकारी दौरो को प्रस्तुत किया। २२ मार्च १९१४ को अपने पत्र में दयाराम निगम को लिखा, "कुछ दिन और जिन्दा रहूँ तो ~~स्वास्थ्य~~ पेशन का हकदार हो जाऊँ।"^{३७} "यही नहीं १९१५ में उन्होंने छ महीने की छुट्टी ले ली" "कानपुर और लखनऊ दोनों जगह दवा कराते रहे"^{३८} पर आराम नहीं। अन्ततः अपने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या की वजह से तबादले की दरखास्त दी और इलाहाबाद डाइरेक्टर से मिले उसने उन्हें मास्टरी की जगह देने को कहा प्रेमचन्द ने अन्ततः स्वीकार कर लिया। अब उन्हें गोरखपुर में तबादले के द्वारा भेजा गया जहाँ वे अपनी सरकारी सेवा के अन्त तक रहे यद्यपि इस सेवाकाल की अवधि अधिक नहीं रही। सरकारी नौकरी से तो पहले से ही खीझे हुए थे ऊपर से प्रतिकूल स्वास्थ्य साथ ही इसी समय महात्मा गाँधी जी अपने असयोग आन्दोलन के प्रचार-प्रसार के लिए गोरखपुर पहुँचे प्रेमचन्द भी सपरिवार मीटिंग में पहुँचे, "महात्मा जी का भाषण सुनकर हम दोनों बहुत प्रभावित हुए।"^{३९} कुछ

दिनो के कश्मकश के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया इस प्रकार वे सरकारी सेवा से मुक्त हो गये, गोरखपुर की नौकरी छोड़ने के बाद वे “महावीर प्रसाद पोद्दार के निवास स्थान मानीराम गये दो महीना रहने के बाद तय हुआ कि पोद्दार जी के साझे में शहर में चर्खे की दुकान खोली जायें और वहाँ एक मकान लिया जाय उसी जगह दस चर्खे लगाये जाय चरखा चलाने वाली कुछ औरतें भी थी, देहात से बनकर चर्खे आते थे वे बेचे भी जाते थे”।³⁹ कुछ महीने उपरान्त उन्होंने गाँव लमही में रहने का निर्णय लिया।

गाँव आने पर प्रेमचन्द पुन चर्खा आन्दोलन से जुड़े। शिवरानी देवी लिखती है “एक दिन चरखा बनवाने के लिए एक जमींदार के पास लकड़ी माँगने गये मुझे आप लकड़ी दीजिए मैं बनवाई दूँ और चर्खे देहात में बाटे जायें जिससे गरीब भाइयों में चर्खे का प्रचार बड़े। जमींदार को यह बात प्रिय लगी और वे देने पर राजी हो गये गाँव भर के आदमियों को इकट्ठा करके आप अपने साथ लकड़ी लदवा लाये। एक माह तक दो बढई दरवाजे पर चर्खे बनाते रहे उसके बाद सब लोगों को एक-एक चर्खा मुफ्त बाँटा गया चर्खे किस तरह चलाये जायें कैसा सूत हो इन सब बातों की जानकारी वे लोगों को कराने लगे”।⁴⁰ इस तरह वे अपनी स्वयं की परिस्थितियों एवं विचारों तथा गाँधी जी की प्रेरणा से सरकारी नौकरी से अलग हुए और गाँधी जी द्वारा प्रेरित चर्खा आन्दोलन से व्यक्तिगत रूप से न केवल जुड़े बल्कि कई समूहों को जोड़ने का यथाशक्ति प्रयास किया अगर उनके (प्रेमचन्द) प्रयास को ध्यान में रखा जाय तो ‘सुमित सरकार’ के इस कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता, कम से कम उत्तर भारत में, चर्खा कार्यक्रम में आरम्भ में बुद्धिजीवियों का प्राधान्य रहा।⁴¹

प्रेमचन्द अधिक दिनों तक लमही न रह सके। कानपुर में एक मारवाडी स्कूल में अध्यापक हो गये, पर अधिक दिनों वहाँ भी न रहे २२ फरवरी १९२२ को मारवाडी विद्यालय कानपुर से इस्तीफा दे दिया। “इन्हीं दिनों बाबू शिवप्रसाद गुप्त ज्ञानमण्डल से ‘मर्यादा’ नामक मासिक पत्र निकालते थे जिसका सम्पादन बाबू सम्पूर्णानन्द करते थे। वे असहयोग आन्दोलन में पकड़े गये और स्थानापन्न संपादक के रूप में प्रेमचन्द की नियुक्ति हो गई।”⁴² सम्पूर्णानन्द की वापसी पर उन्हें विद्यापीठ के सरकारी महकमे में हेडमास्टरी मिल गई”⁴³ उधर ‘प्रेमाश्रम’ की भी अच्छी बिक्री हो रही थी “सवासाल में एक हजार प्रतियाँ निकल गई थी।”⁴⁴ इस समय तक हिन्दी रचनाजगत में प्रेमचन्द एक लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे यही नहीं उनकी कुछ कहानियाँ विदेशों में भी वहाँ की भाषा में अनुदित हो चुकी थी। २ अगस्त १९२८ को सब्बरवाल ने टोकियो से लिखा “आपकी पहली कहानी जिसका अनुवाद मैंने किया ‘मर्यादा की बेदी’ मेरी आशा के विपरीत यह विल्कुल असफल रही। जापान कि किसी प्रथम श्रेणी की पत्रिका ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसमें भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय भावना बहुत है

जिसमें जापान के पाठक समाज की रुचि नहीं है। उसके बाद 'भुक्तिमार्ग' को लेकर किस्मत आजमाई और वह जब जून के महीने में टोकियो के 'काइजो' (पुर्ननिर्माण) पत्रिका में छपी तो एक तहलका सा मच गया। 'काइजो' जापान की ही सर्वश्रेष्ठ पत्रिका नहीं है उसकी गिनती ससार के सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं में होती है।³⁹

प्रो० ताराचन्द राय ने जो बर्लिन विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रोफेसर थे, २७ नवम्बर १९२८ को लिखा "मैं यह कहने की जरूरत नहीं समझता कि आप आधुनिक युग के सबसे महान हिन्दी लेखक हैं आपने आज के जीते जागते हिन्दुस्तान को वाणी दी है आपने हमारी मातृभूमि की जीवन मरण समस्याओं पर अपनी विराट मनीषा का आलोक फेका है।"⁴⁰

"सन् १९२८ की बात है हिन्दुस्तानी एकेडमी की मीटिंग थी और प्रयाग में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग थी। महात्मा गान्धी भी उन दिनों प्रयाग में आने वाले थे आपको (प्रेमचन्द) महात्मा गान्धी से मिलने की बहुत ख्वाइश थी वे दो दिन पहले गये और एकेडमी की मीटिंग के दो दिन बाद लौटे फिर भी महात्मा गान्धी के दर्शन न कर पाये।"⁴¹ "फिर उस समय के बाद सन् ३५ में 'हिन्दी परिषद' की मीटिंग वर्धा में हुई उस समय आप 'हस' के विषय में बातचीत करने के लिए वर्धा गये परिषद को 'हस' देना था और उसके साथ हिन्दी और हिन्दुस्तानी के विषय में भी सलाह मसविरा करना था, उसमें महात्मा जी ने स्वयं बुलाया था।"⁴² इस समय महात्मा गान्धी जी के दर्शन की उनकी इच्छा पूरी हुई और उन्होंने स्वीकार किया कि मैं उनका चेला हो गया।

संयुक्त प्रान्त के गवर्नर हेली साहब भारत के सबसे बड़े राइटर के रूप में उन्हें राय साहबी देना चाहते थे प्रेमचन्द ने जवाब लिखा "मैं जनता का तुच्छ सेवक हूँ अगर जनता की राय साहबी मिलेगी तो सिर आँखों पर।"⁴³ १९३० के आन्दोलन में उनकी प्रवृत्ति को सदमित करती हुई शिवरानी देवी उद्घृत करती है, "१९३० की लखनऊ की बात है महात्मा गान्धी नमक कानून तोड़ने डाड़ी गये वे (प्रेमचन्द) 'माधुरी' का सम्पादन करते थे अप्रैल का महीना था मेरे घर के सामने अमीनुद्दौला पार्क था उसी जगह रोज स्वयंसेवक आकर नमक बनाते ऐसा मालुम होता था कि सारा लखनऊ उमड़ आता था उन्हीं के साथ पुलिस मय हथियार के पहुँच जाती थी वह बराबर कहते मेरे जेल जाने का समय आ गया है। मैं उनको जेल नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी फलतः शिवरानी देवी खुद मोहनलाल सक्सेना के माध्यम से गुप्तचुप तरीके से सक्रिय हुई और परिवार के एक सदस्य के रूप में कई बार जेल यात्राएँ की उन्होंने पिकेटिंग और शराब बन्दी आन्दोलनों में सक्रिय हिस्सा लिया।"⁴⁴

इसी समय तमाम आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे (प्रेमचन्द) अपना प्रेस लगाने और 'हस' पत्रिका (मासिक) निकालने का निर्णय किया। उसके पहले अंक (मार्च १९३०) के स्थायी स्तम्भ 'हसवाणी' में वे लिखते हैं, "यह हस के लिए परम सौभाग्य की बात है कि उसका जन्म ऐसे शुभ अवसर पर शुरू हुआ है जब भारत में एक नये युग का आगमन हो रहा है जब भारत पराधीनता की बेड़ियों से निकलने के लिए तड़पने लगा है।"^{१३} 'हस' के शुरूआती चार अंक इतने धारदार रहे कि ब्रिटिश सत्ता को पचा पाना मुश्किल रहा और प्रेस से हजार रुपये की जमानत माँग ली गई। 'हस' पर 'काले कानून के प्रहार' शीर्षक से एक पृष्ठ में प्रेमचन्द ने लिखा, "हमने जमानत जमा करने से इन्कार करके प्रेस को बन्द कर दिया जिन बड़ी-बड़ी आशाओं को लेकर हमने 'हस' को बड़े प्रेम से प्रकाशित किया था वे अभी कोसों दूर थी।"^{१४} 'हस' उन्होंने पुनः निकालना प्रारम्भ किया पर उसमें वह धार नहीं रही। प्रेस घाटे में चल रहा था विज्ञापन का दबाव बढ़ता जा रहा था। पाठकों की संख्या भी कम ही थी। इसी विषय पर उन्होंने जून १९३४ के अंक में एक लेख, 'मुफ्तखोर पाठक' शीर्षक से लिखा। यही नहीं प्रेस खोलने के निर्णय को वे अपनी -जिदगी की सबसे बड़ी गलती मान बैठे।^{१५} सितम्बर १९३१ के 'हस' में नये प्रेस बिल के अन्तर्गत जो निरंकुश अधिकार प्रशासन को दिए गये उसकी कड़ी आलोचना की, "यह कानून उस वक्त बनाया जा रहा है जब भारत को स्वराज देने की बात हो रही है।"^{१६}

इसी बीच अक्टूबर १९३४ से 'हस' 'भारतीय साहित्य परिषद' के मुखपत्र के रूप में निकालने का निर्णय किया गया। प्रेमचन्द ने लिखा, "महात्मा गान्धी ने हमें आशीर्वाद दिया है सच तो यह है कि यह काम उन्हीं की प्रेरणा से उठाया गया है। 'हस' के प्रकाशन के लिए बम्बई में एक लिमिटेड कम्पनी बनाई गई है और अब वही उसका प्रकाशन करेगी।"^{१७} भारतीय साहित्य परिषद को 'हस' को सौंपने के पूर्व भी 'सरस्वती प्रेस' और 'जागरण' से दो हजार की जमानत माँग ली गई थी जिसकी पुष्टि जैनेन्द्र को लिखे एक पत्र से होती है, "जरा-जरा सी बात पर गर्दन पर छुरी चल जाती है।"^{१८}

मई १९३४ में बम्बई के फिल्म कम्पनी वालों के बुलाने पर प्रेमचन्द बम्बई पहुँचे। एक साल का समझौता था उनका उद्देश्य क्या था शिवरानी देवी लिखती है, "उन्होंने कहा जाने से खास फायदा होगा वह यह कि उपन्यास और कहानियाँ लिखने में जो फायदे नहीं हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा फिल्म दिखला कर हो सकता है। कहानियाँ उपन्यास जो लोग पढ़ेंगे वही तो उससे लाभ उठा सकेंगे? फिल्म से हर जगह के लोग लाभ उठा सकते हैं।"^{१९} पर प्रेमचन्द का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ "मैं जिन इरादों से आया था उनमें एक भी पूरा होता नजर नहीं आता मैंने सामाजिक कहानियाँ लिखी जिन्हें

शिक्षित समाज भी देखना चाहे लेकिन उनका फिल्माकन करते इन लोगो को सदेह होता है कि चले या न चले”।^{१०} प्रेमचन्द इस बात से सहमत थे कि “भारतीय सिनेमा कुपात्रो के हाथ में है”।^{११}

मुम्बई से ही दिसम्बर में मद्रास जाने की तैयारी हो गई। हिन्दी प्रचार सभा ने दीक्षान्त भाषण करने के लिए आमन्त्रित किया था वही से उन्होंने मैसूर, बंगलौर आदि स्थानों पर भ्रमण किया। अन्ततः मई १९३५ में वे बनारस आ गये और बीमारी (अन्तिम) शुरू हो गई। प्रेस का कार्य, कहानी उपन्यास लेखन समानान्तर में चलता रहा, साथ ही पूर्णियाँ, दिल्ली आदि स्थानों की यात्रा भी की और कई सभाओं का सभापतित्व भी किया। ‘हंस’ महात्मा गाँधी के हाथों कोई दस महीने तक रहा उसके बाद जुलाई के महीने में ‘हंस’ से जमानत माँगी गई। भारतीय साहित्य परिषद ने ‘हंस’ को बन्द करने की घोषणा कर दी। प्रेमचन्द इस बात पर क्षुब्ध हुए और उन्होंने जमानत जमा करके ‘हंस’ को मरने से बचा लिया पर स्वयं ८ अक्टूबर १९३६ को इस दुनियाँ से चल बसे।

X X X X X

प्रेमचन्द के जीवन के कुछ निजी पक्षों को उद्घाटित करते हुए ‘शैलेश जैदी’ अपने अध्ययन में उन्हें (प्रेमचन्द) अमृतराय की तरह ‘कलम का सिपाही’ न स्वीकार करते हुए कहते हैं, “मेरी दृष्टि में उन्हें यदि कुछ कहा जा सकता है तो कलम का सौदागर वे जीवन में जितना व्यापारिक थे उतना कोई अन्य साहित्यकार मुश्किल से होगा”।^{१२} परन्तु जैदी का दृष्टिकोण अतिरेक प्रतीत होता है। प्रेमचन्द निम्न मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे और मृत्यु पर्यन्त संघर्ष करते रहे। आर्थिक उपादानों के लिए, वह भी अपनी पुस्तकों (उपन्यास, कहानी आदि) के लिए, यदि उन्होंने कुछ मूल्य प्रकाशकों से लिया इससे उनकी महत्ता कम नहीं हो जाती। यद्यपि उन्होंने कभी भी स्वयं को कलम का सिपाही नहीं कहा अपितु अपने को कलम का मजदूर मानते रहे, जैसा कि शिवरानी देवी उद्धृत करती हैं, “मैं पहले ही सबसे कह दूँगा कि मैं तो मजदूर हूँ तुम फावड़ा चलाते हो मैं कलम चलाता हूँ हम दोनों बराबर ही हैं”।^{१३} जैसा कि डा. रामविलास शर्मा भी स्वीकार करते हैं, “प्रेमचन्द दुखी हिन्दुस्तान के गरीबों के लेखक हैं उनका साहित्य तमाम पीड़ितों का मानसिक सबल है। प्रेमचन्द की आवश्यकताएँ हिन्दुस्तान के एक साधारण किसान की आवश्यकताएँ थीं। उन्हें भी पूरा करने के लिए उन्हें जी तोड़ परिश्रम करना पड़ा। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टक्कर लेनी पड़ी यह कहना सच होगा कि प्रेमचन्द देश की आजादी के लिए लड़ते हुए शहीद हुए और उनका खून अंग्रेज साम्राज्यवादियों के सिर पर है”।^{१४}

‘कमल किशोर गोयनका’ अपनी पुस्तक ‘प्रेमचन्द अध्ययन की नई दिशाएँ’ में प्रेमचन्द के एक ऐसे पत्र का उद्धरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें प्रेमचन्द वास्तव में विधवा विवाह के पक्षधर नहीं मालूम

पडते और उनकी इस विचारधारा को गॉंधीजी के इस विचार से जोड़ते हैं कि एक सच्ची हिन्दू विधवा एक अमूल्य निधि है और मानवता को हिन्दुत्व की एक बहुत बड़ी देन है।^{१५} पत्र सक्षिप्त रूप में इस प्रकार है, “प्रियवर बन्दे, मैंने विधवा का विवाह कराके हिन्दू नारी को आदर्श से गिरा दिया था। उस वक्त जवानी की उम्र थी और सुधार की प्रवृत्ति जोरो पर थी”। क्या प्रेमचन्द अपने उपन्यास ‘प्रेमा’ (१९०७) में विधवा पूर्णा का विवाह नायक अमृत से कराकर प्रायश्चित्त कर रहे हैं? या ‘प्रतिज्ञा’ (१९२७) उपन्यास ने नायिका (विधवा) को समाज सेवा से जोड़कर अपनी आरम्भिक त्रुटि सुधार रहे हैं? दोनों का उत्तर है नहीं। दरअसल प्रेमचन्द हिन्दू समाज की जटिलताओं से परिचित थे जो कि सुधार का मार्ग जानते हुए भी उसपर चलने में सकोच करता है। अतः एक विधवा के सामने उन्होंने दो विकल्प रखने की कोशिश की, समाज सेवा एवं पुनर्विवाह दोनों। दोनों का चयन विधवा अपनी सुविधानुसार कर सकती है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लेखक स्वयं युवक होने पर भी एक विधवा से ही विवाह करता है और वह भी तमाम अन्तर्विरोधों के बावजूद।

प्रेमचन्द अपने युग में कम विवादित न थे। ठाकुर श्रीनाथ सिंह ने दिसम्बर १९३० में ‘सरस्वती’ में मुशी प्रेमचन्द को ब्राह्मणों के खिलाफ घृणा का प्रचार करने वाला बताया।^{१६} यही नहीं १९२६ में प्रेमचन्द ने ‘मोटेराम शास्त्री’ कहानी लिखी तो उस शास्त्री महाशय ने केस दायर कर दिया।^{१७} प्रेमचन्द की अधिकांश कहानियों में ‘मोटेराम शास्त्री’ एक व्यंग्य एवं हँसी के पात्र हैं। प्रेमचन्द ब्राह्मणों की पराश्रितता एवं वशानुगत सर्वोच्चता के खिलाफ थे, “इन्हीं ब्राह्मण देवता ने आज हिन्दू समाज को इस दशा में पहुँचाया है और अगर समय रहते इसका उपचार न किया गया तो भगवान भी हिन्दू समाज को रसातल में जाने से नहीं बचा सकते।”^{१८} “लेखक की दृष्टि में ब्राह्मण कोई समुदाय नहीं एक महान पद है जिसपर आदमी बहुत त्याग, सेवा और सदाचरण से पहुँचता है। हर एक टके पथी पुजारी को ब्राह्मण कहकर मैं इस पद का अपमान नहीं कर सकता।”^{१९} कहानी ‘बालक’ का नायक जरूर ब्राह्मण पद का अधिकारी है क्योंकि उसने एक प्ररित्यक्ता को शरण दी है।

प्रेमचन्द पर कई बार उपन्यास कहानियों के प्लॉट चुराने के भी आरोप लगे। एक सज्जन ‘अवधनारायण उपाध्याय’ ने तो जैसे अपने सम्पूर्ण जीवन का लक्ष्य ही मुशीजी के कृतित्व पर कीचड़ उछालना बना लिया था। “एक लेख यह सिद्ध करने के लिए कि रंगभूमि ‘बेनिटी फेयर’ की नकल है और दूसरा लेख यह सिद्ध करने के लिए कि ‘प्रेमाश्रम’ ‘टालस्टाय’ के ‘रिजेक्सन’ की नकल है। लेकिन जब इतने से इनका जी नहीं भरा तो कुछ समय बाद यह दिखाने की कोशिश की कि ‘कायाकल्प’ हालकेन के ‘इटर्नलसिटी’ की नकल है। इसे नियति का एक व्यंग्य ही कहना चाहिये कि जिस समय ‘प्रेमाश्रम’ को ‘रिजेक्सन’ की छाया सिद्ध करने का यह यत्न हो रहा था उन्हीं दिनों ‘रिजेक्सन’ के

लेखक टालस्टाय के देश में प्रेमाश्रम का अनुवाद हो रहा था।^{१०} इस सदर्थ में प्रेमचन्द ने स्पष्टीकरण देते हुए लिखा, “मेरे भावों और विचारों में उच्चकोटि के लेखकों जैसी बहुत सी बातें आवेगी आप जो अच्छी पुस्तक देखेंगे वही मेरे किसी पुस्तक से मिलती-जुलती जान पड़ेगी कारण यही है कि मैं अपने प्लॉट जीवन से लेता हूँ पुस्तकों से नहीं और जीवन सारे ससार में एक है।”^{११}

X X X X X

“१९०१ में जब प्रेमचन्द ने उपन्यास लिखना प्रारम्भ किया उस वक्त समाज सुधार आन्दोलन राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अंग था। इण्डियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के साथ-साथ समाजसुधार सम्मेलन भी हुआ करता था। ये समाज सुधारक रिफार्मिस्ट पार्टी कहलाते थे इनके नेता महादेव गोविन्द रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदार नेता थे जो साथ ही कांग्रेस के भी नेता थे, उपन्यासकार प्रेमचन्द भी इस रिफार्मिस्ट पार्टी के समर्थक बन जाते हैं।”^{१२} इस तरह प्रेमचन्द के शुरुआती उपन्यासों में समाजसुधार को ध्यान में रखा गया है। ‘देवस्थान का रहस्य’ (असरारे-मआविद) महन्तो के काले कारनामों, एव विधवा विवाह पर ‘प्रेमा’ (हमखुर्मा हमशबाब) उपन्यास लिखे गये। ‘रूठी रानी’ उपन्यास में लेखकों की महत्ता प्रेमचन्द ने स्थापित की। ‘वरदान’ की नायिका, ‘सुवामा’ देवी से ऐसे पुत्र को वरदान के रूप में माँगती है “जो अपने देश का उपकार करे”।^{१३} अयोध्या सिंह भी स्वीकार करते हैं, “उनका प्रथम कहानी संग्रह जो १९०८ में प्रकाशित हुआ अपनी मातृभूमि की सेवा में अर्पित प्रेम की उत्कट अभिव्यक्ति है। सासारिक प्रेम और देश प्रेम में देश प्रेम का पलड़ा भारी होता है। वहाँ दुनिया का सबसे ‘अनमोल रतन’ कोहिनूर हीरा या प्रेमी-प्रेमिका के वियोग में बने आँसू नहीं वरन् देश की रक्षा में अपने प्राणों की बलि देने वाले सिपाही के खून का कतरा है। इस तरह प्रेमचन्द की आरम्भिक रचनाएँ बकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय (वन्देमातरम), भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (भारत दुर्दशा), अल्ताफ हुसैन हाली (हुब्बेवतन) की परम्परा को अधिक सशक्तता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास है।”^{१४}

गोंधी जी को अपनी विचारधारा निर्मित करने में जिन विचार सरणियों को मुख्य माना जाता है उनमें टालस्टाय भी है यह अजब “संयोग ही है कि प्रेमचन्द न केवल टालस्टाय से प्रभावित हुए वरन् उनका अनुवाद भी किया। सत्य-अहिंसा-अपरिग्रह के जो आदर्श गोंधीजी देश के सामने रख रहे थे वे समग्रतः उनके अपने मन के थे, क्योंकि जिस रास्ते पर चलकर गोंधीजी ने उन्हें पाया था वह बहुत कुछ उसी रास्ते पर चलकर प्रेमचन्द भी उन्हें पा चुके थे। टालस्टाय की नीति कथाएँ उन्होंने भी पढ़ी थी उनका असर अपने लिखने में लिया था और गोंधीजी के रंगमंच पर आने के पहले उनमें से तेईस कहानियों का भारतीय परिवेश के अनुसार रूपान्तर ‘प्रेमप्रभाकर’ के नाम से छाप चुके थे।”^{१५} वैसे प्रेमचन्द अपने शुरुआती दौर में जो विचार प्रगट किए हैं वे परवर्ती काल में गोंधीवादी विचारधारा से

पूर्णरूप से मेल नहीं रखते। नवम्बर-दिसम्बर १९०५ में उन्होंने एक लेख गोखले पर लिखा, “कितनी अच्छी बात कही है तिलक ने ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं ले कर रहूँगा’। कौन होते हैं आप यह कहने वाले कि हम अपने देश की जिम्मेदारी सभालने के काबिल हुये या नहीं, न होंगे तो देखी जाएगी जो पड़ेगी हम पर भुगत लेगे आपसे कहने न जाएंगे हुकूमत करने वाले सब एक से होते हैं गोखले ने खामखाह आस लगा रखी है उनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है तिलक का रास्ता ठीक है आजादी हमेशा लड़ कर ली जाती है भीख माँगने से आजादी नहीं मिला करती। माँग तो रहे है भीख इतने दिनों से मिला कुछ, किसी को मिली है या आप ही को मिलेगी। कुर्बानी दरकार है उसके लिए, यह तो लड़ाई है बाकायदा इसमें कहाँ की रहम, कहाँ की मुरौवत सब बच्चों को बहलाने की बातें हैं। जिस दिन मुल्क कुर्बानी के रास्ते पर निकल पड़ेगा आजादी रखी हुई है।”^{४४} इस तरह यह नहीं कहा जा सकता कि प्रेमचन्द आरम्भ से ही गान्धीवादी विचारधारा से सयुक्त रचनाएँ समाज को दे रहे थे। डॉ. अमृत राय के इस दृष्टिकोण से सहमत हुआ जा सकता है कि, “गान्धीजी को जिन थोड़े लोगों ने सबसे पहले समझा उनमें प्रेमचन्द भी एक हैं। बिरवा उनके मन में पहले से लहलहा रहा था गान्धीजी को उसे रोपना नहीं पड़ा। डॉ. सीचा जरूर।”^{४५} प्रेमचन्द के ‘प्रेमाश्रम’ उपन्यास का नायक प्रेमशंकर गान्धीवादी विचारधारा के अनुरूप ही कार्य करता है। प्रेमशंकर अमेरिका से भारत आये हैं महात्मा गान्धी दक्षिण अफ्रीका से। प्रेमशंकर कहते हैं, “मेरा सिद्धान्त है कि मनुष्य अपनी मेहनत की कमाई को अपनी जीवन वृत्ति का आधार बनाए।”^{४६} प्रेमशंकर के बारे में ‘प्रेमाश्रम’ उपन्यास का पात्र ज्वाला कहता है, “वह पूरे पन्द्रह दिन से देहातो में दौरे कर रहे हैं एक दिन भी आराम से नहीं बैठते गाँव की जनता उन्हें पूजती है।”^{४७}

महात्मा गान्धी भूमि उसी की स्वीकार करते हैं जो उसे जोतता है।^{४८} यद्यपि गान्धी जी ने १९३१ में द्वितीय गोलमेज परिषद की सघीय व्यवस्था समिति में भाषण करते हुये कहा था “न तो कांग्रेस की ही इच्छा है और न इन मूक भिखारियों की इच्छा है कि जमींदार से उनकी भूमि आदि छीन ली जाय किन्तु जमींदारों को उनके न्यासधारियों के रूप में कार्य करना पड़ेगा।”^{४९} प्रेमचन्द ने ‘प्रेमाश्रम’ में ऐसे किसानों का चित्रण किया है जो प्रशासन के थोड़े से अत्याचार के खिलाफ हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। ‘चराई प्रथा’ समाप्त करने पर मनोहर स्थानीय प्रशासक गौसखों की हत्या कर देता है, परन्तु न्यायालय में सभी अभिजन बलराज के विरुद्ध काम करते हैं फलतः बलराज और उसका सघर्ष परास्त हो जाता है। यद्यपि प्रकारान्तर में, इफार्नअली, ज्वालासिंह अभिजात्यवादी नागरिक होने के बावजूद अन्ततः जन के पक्षधर होते हैं तभी जनवाद की जीत होती है। ऐसा करके प्रेमचन्द जैसे, अभिजात्य शक्तियों का आह्वान भी करते हैं कि वे जनवादी शक्तियों को प्रेरित करें यह प्रेमचन्द की शुरुआती

सीख है। अपने परवर्ती रचना 'गोदान' में प्रेमचन्द जनवाद के पक्ष में अभिजात्य शक्तियों को नहीं ला पाते फलतः जनशक्ति परास्त हो जाती है। इस तरह प्रेमचन्द जनवाद को निरपेक्ष ढंग से चित्रित नहीं कर पाते। उनके अनुसार जनशक्ति की विजय के लिए अभिजात्य शक्तियों का सहयोग आवश्यक है। साथ ही प्रेमचन्द के रचनात्मक रुझानों से यह भी उद्घाटित होता है कि प्रेमचन्द जहाँ अपने आरम्भिक साहित्यिक प्रयासों में किसानों एवं मजदूरों के उत्थान में अभिजात्य वर्ग के सहयोग के प्रति आश्वस्त थे वही बाद में इसी आश्वस्ति का खण्डन भी हो जाता है। 'प्रेमाश्रम' में प्रेमशंकर द्वारा प्रशिक्षित नया उत्तराधिकारी (जमींदार) यह घोषणा करता है 'मैं आप सब सज्जनों के सम्मुख उन अधिकारों एवं सत्त्वों का त्याग करता हूँ जो प्रथा नियम और समाज ने मुझे दिये हैं। मैं अपनी प्रजा को अपने अधिकारों के बन्धन से मुक्त करता हूँ। वह न मेरे आसामी है और न मैं उनका तालुकदार। वह सब सज्जन मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं आज से वह अपने जोत के स्वयं जमींदार हैं अब उन्हें मेरे करिन्दों के अन्याय और मेरी स्वार्थभक्ति की यन्त्रणाये न सहनी पड़ेगी। वह इजाफे, एखराज, बेगार की बिडम्बनाओं से मुक्त हो गये।'^{७३}

महात्मा गाँधी द्वारा जनवरी १९२१ में असहयोग आन्दोलन के शुरुआत की घोषणा की गयी। महात्मा गाँधी ने लिखा, "सक्रिय अहिंसा का मतलब है स्वेच्छा से कष्ट सहन। इसका मतलब अन्यायी की इच्छा के आगे दीनतापूर्वक झुक जाना नहीं है, इसका मतलब तो अपनी आत्मा की समस्त शक्ति से अत्याचारी का विरोध करना है। हमारे अस्तित्व को सार्थक बनाने वाले इस नियम का अनुसरण करके कोई अकेला व्यक्ति भी अपने सम्मान, अपने धर्म और अपनी आत्मा की रक्षा के लिये एक अन्यायी साम्राज्य की समस्त शक्तियों को चुनौती दे सकता है और उस साम्राज्य के पतन या पुनरुद्धार का कारण बन सकता है।"^{७४} महात्मा गाँधी ने असहयोगी की निम्नलिखित विशेषताएँ बताईं, "लोकमत तैयार करना, विरोधियों के दुर्वचन एवं दुर्व्यवहार सहन करने की शक्ति, कठोर सयमी, प्रेममूलक असहयोग साधन पर पूर्ण श्रद्धा, फल के प्रति उदासीन, प्रत्येक कार्य में विवेक, विचार एवं नम्रता।"^{७५} महात्मा गाँधी ने एक जगह यह भी लिखा, "इस राष्ट्रीय आन्दोलन का मूल आधार है हिंसा से असहयोग चाहे वह हिंसा कलम की हो या तलवार की।"^{७६} 'रगभूमि' उपन्यास का रचनाकाल अक्टूबर १९२२ से अप्रैल १९२४ के मध्य माना जाता है। इस उपन्यास का नायक अध्या मिश्रारी है, जिसका नाम सूरदास है। उसके पास थोड़ी सी जमीन है जिसे प्राप्त करने की कोशिश में एक अंग्रेज (जानसेवक) को नाको चने चबाना पड़ता है। सूरदास अहिंसक संघर्ष जारी रखता है। सूरदास कारखाने के खुल जाने से ही अपने ऊपर विपत्ति आने की बात ठाकुरदीन से करता है। सूरदास अपने लम्बे संघर्ष में थकता नहीं। लोग उसके झोपड़े में आग भी लगा देते हैं। मिठुआ जो उसका दत्तक पुत्र है, पूछता है,

“दादा हम कहों रहेंगे। सूरदास—दूसरा घर बनायेगे, मिठुआ— और कोई फिर आग लगा दे, सूरदास— तो फिर बनाएंगे और कोई फिर सौ लाख बार लगा दे तो, सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया तो हम सौ लाख बार बनाएंगे।”^{१६}

सूरदास एक गीत भी प्रायः गाता है, “भई क्यौ रन से मुँह मोडै? / वीरो का काम है लडना कुछ नाम जगत मे करना / क्यौ निज मरजादा छोडै / भई क्यौ रन से मुँह मोडै / क्यो जीत की तुझको इच्छा / क्यो हार की तुझको चिता / क्यौ दुख से नाता जोडै / भई क्यौ रन से मुख मोडै / तू रगभूमि मे आया दिखलानी अपनी माया / क्यौ धर्म की नीति को तोडै।”^{१७} इस तरह सूरदास बिना आसक्ति के अपने हक के लिये सघर्ष करने के लिए लोगो का आह्वान करता है। वह सघर्ष को एक खेल की तरह स्वीकार करता है। “नही मिस साहब यह खिलाडियो की नीति नही है। खिलाडी जीत कर हारने वाले की हँसी नही उडाता उससे गले मिलता है और हाथ जोडकर कहता है अगर हमने खेल मे तुमसे कोई अनुचित व्यवहार किया हो तो हमे माफ करना मेरा धर्म तो यही है कि जब कोई मेरी चीज पर हाथ बढाये तो उसका हाथ पकड लूँ वह लडे तो लडूँ और उस चीज के लिए प्रान तक दे दूँ। चीज मेरे हाथ आयेगी इससे मुझसे मतलब नही मेरा काम तो लडना है वह भी धर्म की लडाई लडना”।^{१८}

‘रगभूमि’ का ही पात्र विनय कहता है “तुम्हारा यह विचार कि इन हत्याकांडो से अधिकारी वर्ग प्रजापरायण हो जाएगी मेरी समझ मे निर्मूल और भ्रमपूर्ण है।”^{१९} सूरदास को समकालीन न्याय व्यवस्था मे भी विश्वास नही है। जब उसे सजा होती है तो वह कहता है, “मेरी अपील पचो मे होगी एक आदमी के कहने से मैं अपराधी नही हो सकता चाहे वह कितना बडा आदमी हो। हाकिम ने सजा दी काट लूँगा, पर पचो का भी फैसला सुन लेना चाहता हूँ।”^{२०} प्रेमचन्द कई हजार कठो से प्रतिध्वनि निकलवाते है, “हाँ अदालत बेईमान है”।^{२१} यही नही प्रेमचन्द यह भी कहते है, “अदालत रुपये वालो की है”।^{२२} सूरदास अहिंसा की मान्यता को स्थापित करते हुए कहता है, “सरकार के हाथ मे मारने का बल है हमारे हाथ मे और कोई बल नही तो मर जाने का तो बल है”।^{२३} ब्रिटिश सत्ता के समक्ष जनता के धैर्य का चित्रण करते हुये प्रेमचन्द कहते है, “क्लार्क को देखो कितनी निर्दयता से लोगो को हटर मार रहा है किन्तु कोई हटने का नाम भी नही लेता। जनता का सयम और धैर्य अब अन्तिम बिन्दु तक पहुँच गया है”।^{२४}

असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया गया है महात्मा गँधी द्वारा। एक तरह से यह भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की क्षणिक हार थी। सूरदास कहता है, “हम हारे तो क्या मैदान से भागे तो नही, धाधली तो नही की, फिर खेलेंगे जरा दम ले लेने दो। हार हार कर तुम्ही से खेलना सीखेंगे और एक

न एक दिन हमारी जीत होगी जरूर होगी”।^{१५} इस उपन्यास के अन्त में प्रेमचन्द कहते हैं, “आप पशुबल से मुझे चुप कराना चाहते हैं इसलिए कि आप में धर्म और न्याय का बल नहीं है। आज मेरे दिल से यह विश्वास उठ गया जो गत ४० वर्षों से जमा हुआ था कि गवर्नमेण्ट हमारे ऊपर न्यायबल से शासन करना चाहती है आज उस न्याय बल की कलाई खुल गई है, हमारी आँखों से पर्दा उठ गया है और हम गवर्नमेण्ट को उसके नग्न आवरणहीन रूप में देख रहे हैं। अब हम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि केवल हमको पीसकर तेल निकालने के लिए, हमारा अस्तित्व मिटाने के लिये, हमारी सम्पत्ता और हमारे मनुष्यत्व की हत्या करने के लिये, हमको अनन्त काल तक चक्की का बैल बनाए रखने के लिए हमारे उपर राज्य किया जा रहा है। अब तक कोई मुझसे ऐसी बात कहता था मैं उससे लड़ने को तत्पर हो जाता था। मैं रिपन, ह्यूम और बेसेण्ट आदि की कीर्ति का उल्लेख करके उसे निरुत्तर करने की चेष्टा करता था पर अब विदित हो गया कि उद्देश्य सबका एक ही है केवल साधनों का अन्तर है”।^{१६}

कमल किशोर गोयनका लिखते हैं, “महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन, औद्योगिक नीति, सत्य एव अहिंसा, सविनय अवज्ञा से अन्याय एव पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष, स्वराज एव कृषि सस्कृति की रक्षा आदि विचारों का समाज और साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा उसकी एक झोंकी हमें ‘रंगभूमि’ से प्राप्त होती है। देश की राजनीति में जो कार्य महात्मा गाँधी ने किया वही कार्य साहित्य की क्षेत्र में प्रेमचन्द की ‘रंगभूमि’ ने किया। अपने देश की मिट्टी सस्कार तथा सस्कृति से जुड़ने की जो मानसिक क्रिया ‘सोजेवतन’ से प्रारम्भ हुई थी उसका चरम विकसित रूप हमें ‘रंगभूमि’ में दृष्टिगत होता है”।^{१७} प्रेमचन्द पर गाँधीवाद के प्रभाव का अध्ययन करते समय इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिये कि, “गाँव, किसान, अछूत, हिन्दू मुस्लिम सद्भाव, नारी ये सब प्रेमचन्द के रचना ससार में गाँधी जी के भारत की राजनीति में सक्रिय होने से पहले ही अपनी प्रधान जगह ले चुके थे”।^{१८}

प्रेमचन्द ने ‘कायाकल्प’ नामक उपन्यास की रचना १९२४-२६ के मध्य की। मूलतः प्रेमचन्द जनसमस्या के यथार्थवादी रचनकार रहे हैं, जिसकी दिशा एक आदर्श की ओर होती है, लेकिन उन्हें जो भावभूमि कथा सन्दर्भ की मिली हुई थी इस उपन्यास में उससे मुक्ति के लिये वे तडपते हुये प्रतीत होते हैं। देवप्रिया आख्यान उन्हें उसी भावभूमि से संयुक्त करती है जो पौराणिक कथाओं के अनुरूप यथार्थ से मुक्त लगती है पर यह छाया पूरे उपन्यास का अनिवार्य सदर्भ नहीं है। पारिवारिक संवेदनाएँ एव आर्थिक संरचना मनुष्य की राष्ट्रीय एव समाज सेवा भावना को किस सीमा तक प्रेरित एव बाधित करता है यह ‘कायाकल्प’ में चित्रित है। ‘कायाकल्प’ का नायक चक्रधर गाँधीवादी मूल्यों का सवाहक प्रतीत होता है। साम्प्रदायिक हिंसा के उबलते ज्वार के सम्मुख निशस्त्र खड़ा होकर वह हिंसा को

रोकता है और एक अनाथ लड़की को अपना जीवन साथी चुनता है तथा सुखद पारिवारिक आर्थिक जीवन को त्याग कर सुदूर क्षेत्रों में जाकर जनसेवा का कार्य करता है। नायक चक्रधर कहता है, “हमारे नेताओं में यही बड़ा एंज है कि स्वयं देहातो में न जाकर शहरों में जमे रहते हैं जिससे देहातो की सच्ची दशा उन्हें नहीं मालूम होती न उन्हें वह शक्ति ही हाथ आती है और न जनता पर उसका वह प्रभाव ही पड़ता है जिसके बिना राजनीतिक सफलता हो ही नहीं सकती”।¹⁴ इसी उपन्यास का जमींदार (राजा) चाहकर भी प्रजाहित में कुछ नहीं कर पाता यह विवशता भी प्रेमचन्द चित्रित करते हैं, “ईश्वर जानता है मेरे मन में प्रजा हित के लिये कैसे-कैसे हौसले थे, मैं अपनी रियासत में ‘रामराज्य’ का युग लाना चाहता था पर दुर्भाग्य से परिस्थित कुछ ऐसी होती जाती है कि मुझे वे सभी कार्य करने पड़ रहे हैं जिनसे मुझे घृणा थी”।¹⁵ नायक चक्रधर नैतिकता की भी बात करता है, “अगर अपनी आत्मा की हत्या करके हमारा उद्धार भी होता हो तो हम आत्मा की हत्या न करेंगे। ससार को मनुष्य ने नहीं ईश्वर ने बनाया है भगवान ने उद्धार के जो उपाय बताए हैं उनसे काम लो और ईश्वर पर भरोसा रखो”।¹⁶ ‘गबन’ प्रेमचन्द द्वारा रचित उपन्यास है जो अप्रैल १९२६ से जुलाई १९३० के बीच लिखा गया है। यह उपन्यास एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो आभूषणों से प्रेम करती है। इसी कारण उसके पति को एक गबन करना पड़ता है और वह भागकर कलकत्ता शरण लेता है। वहाँ कुछ क्रांतिकारी कार्य करने वालों के खिलाफ गवाही देने के लिये वह इसलिये तैयार हो जाता है क्योंकि बदले में उससे उसको कुछ अधिक लाभ का लालच प्रशासन ने दिया था। नायक की पत्नी जालपा अपने पति के इस झूठे कृत्य से सिहर जाती है और पति से तब तक घृणा करती है जब तक वह बयान बदल कर क्रांतिकारियों को बचा नहीं लेता। जालपा उनकी सेवा करती है जिनके परिवार के सदस्यों को फाँसी की सजा हो गई थी। अन्ततः नायक का हृदय परिवर्तन राष्ट्र हित में होता है। ‘गबन’ का पात्र देवीदीन स्वदेशी का पक्का भक्त है जो दो जवान बेटे इसी स्वदेशी के भेंट चढ़ा चुका है। दोनों बेटे अहिसक पिकेटिंग में पुलिस के डण्डे से मारे जाते हैं। देवीदीन कहता है, “सुराज मिलने पर दस-पाच हजार के अफसर नहीं रहेंगे, वकीलों की लूट नहीं रहेगी, पुलिस की लूट बन्द हो जाएगी”। देवीदीन प्रश्न करता है “साहब सच-सच बताओ जब तुम सुराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारे आँखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी-बड़ी तलब लोगे, तुम भी अंग्रेजों की तरह बगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाट बनाये घूमोगे। इस सुराज से क्या देश का कल्याण होगा....अभी तुम्हारा राज नहीं है तब तो तुम भोगविलास पर इतना मरते हो जब तुम्हारा राज हो जाएगा, तब तो तुम गरीबों को पीसकर पी जाओगे”।¹⁷

“असहयोग आन्दोलन के स्थगन के बाद स्थानीय मुद्दों को लेकर यदा-कदा होने वाले सत्याग्रहों के अतिरिक्त अपरिवर्तनवादियों ने १९२२-२७ के दौरान गाँवों में रचनात्मक कार्य पर ध्यान केन्द्रित किया इसके अन्तर्गत बाढ़ इत्यादि सड़कों में प्रभावी राहत कार्य, राष्ट्रीय विद्यालयों का संचालन, खादी एवं अन्य ग्रामीण हस्तकलाओं को बढ़ावा देना, शराब विरोधी प्रचार और निम्न जातियों एवं अछूतों के बीच समाज कार्य सम्मिलित थे।” प्रेमचन्द का उपन्यास ‘कर्मभूमि’ का लेखन एवं प्रकाशन ‘गबन’ के ठीक बाद स्वीकार किया जाता है। इस उपन्यास का नायक अमरकान्त नियमित रूप से चरखा चलाता है। “अमरकान्त ने गर्व से कहा चरखा रूपये के लिये नहीं चलाया जाता. यह आत्मशुद्धि का साधन है”।^{१५} यही नहीं, उसे “सूद ब्याज से भी घृणा है”।^{१६} अमरकान्त अपना घर बार छोड़कर गाँव में जनसेवा के लिये पहुँचता है, “वह ग्रामवासियों की सरलता और सहृदयता, प्रेम और सन्तोष से मुग्ध हो गया ऐसे सीधे साधे निष्कपट मनुष्यों पर आये दिन जो अत्याचार होते रहते हैं, उन्हें देख कर उसका हृदय खौल उठता है। घोर अन्याय का राज्य था, अमर की आत्मा इस राज्य के विरुद्ध झण्डा उठाये फिरती थी। अमर ने नम्रता से कहा मैं जात-पात नहीं मानता माताजी जो सच्चा है वह चमार भी हो आदर के योग्य है जो दगाबाज झूठा लम्पट हो वह ब्राह्मण भी हो आदर के योग्य नहीं”।^{१७} शराब पीने पिलाने वालों के खिलाफ अमर कहता है, “जहाँ सौ में से अस्सी आदमी भूखों मरते हो वहाँ दारू पीना गरीबों के रक्त पीने के बराबर है”।^{१८} “कर्मभूमि में प्रेमचन्द नगर एवं ग्राम दोनों ही स्थानों में जागृति फैलाने की बात करते हैं। नगर में डा० शान्तिकुमार एवं सुखदा कार्य कर रहे हैं तो गाँव में अमरकान्त चेतना फैला रहा है। इस प्रकार प्रेमचन्द का दृष्टिकोण अधिक व्यापक दिखाई पड़ता है पराधीन देश की जनता के सम्मुख जो भी समस्याएँ थी उन्हें लेखक ने लिया है और समाधान प्रस्तुत किया है”।^{१९} “प्रेमचन्द का स्पष्ट मत है कि राजनीतिक आन्दोलन की सफलता के लिये समाजिक सुधार अनिवार्य है। स्वराज प्राप्ति के लिये लिये सर्वप्रथम जनता में शक्ति उत्पन्न करनी होगी। सेवाश्रम के स्थापना के यही मूल उद्देश्य है”।^{२०} कर्मभूमि के नायक अमरकान्त को आन्दोलन के हिंसात्मक रूप पर पश्चाताप होता है पर सुखदा जागृति के एवज में उसे उचित कहती है।

प्रेमचन्द का अन्तिम पूर्ण उपन्यास ‘गोदान’ है जो १९३६ में प्रकाशित हुआ। ‘गोदान’ का नायक होरी एक ग्रामीण किसान है जो मृत्युपर्यन्त विभिन्न शोषणों एवं त्रासदियों का शिकार होता है। प्रेमचन्द को अभी तक जैसे विश्वास था कि समाज के शक्तिशाली अभिजन, किसानों एवं श्रमिकों की समस्याओं की मुक्ति के लिये स्वयं पहल करेंगे, इस उपन्यास में यह विश्वास खण्डित होता प्रतीत होता है। यद्यपि इस उपन्यास में स्वराज या राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रत्यक्षत हवाला नहीं है। ‘गोदान’ के मुख्य पात्र होरी की सकटापन्न स्थिति का चित्रण करके और उसे शोषणचक्र का शिकार दिखाकर जैसे

प्रेमचन्द सभी ऐसी शक्तियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो उनके शोषण में भागीदार हैं या उन्हें मुक्त देखना चाहते हैं साथ ही किसान से मुजदूर बनने की त्रासदीपूर्ण गाथा भी 'गोदान' का विषय है।

“महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन के समय गोरखपुर में महावीर प्रसाद पोद्दार ने 'असहयोग माला' महात्मा जी के आज्ञा से प्रकाशित की जिसका उद्देश्य था घर — घर स्वराज सदेश पहुँचाना प्रेमचन्द की तीन कहानियाँ भी इन्हीं दिनों असहयोग माला में प्रकाशित हुईं — 'पंच परमेश्वर', 'लालफीता', 'लागडॉट'। 'स्वराज के फायदे' नाम से मुंशी जी ने एक पम्पलेट इस पुस्तक माला के लिये अलग से लिखा 'अपने देश का पूरा-पूरा इन्तिजाम जब प्रजा के हाथों में हो तो उसे स्वराज कहते हैं। जिन देशों में स्वराज है वहाँ की प्रजा अपने ही चुने पंचों द्वारा अपने उपर राज करती है। यहाँ यह नहीं हो सकता कि प्रजा लगान और करों की बोझ से दबी रहे और अधिकारी लोग दिनों दिन सेवा बढ़ाते जायें। प्रजा भूखों मर रही हो, चारों ओर अकाल पड़ा हो और देश का अन्न दूसरे देशों को ढोया चला जाता हो, मरी, हैजा आदि रोग फैल रहे हो और अधिकारी लोग उसको रोकने का उचित प्रयत्न न करके सैर सपाटा किया करते हो। गरीब मुसाफिरों को रेल गाड़ियों में बैठने की जगह न मिलती हो और अधिकारियों के वास्ते एक पूरी गाड़ी अलग खड़ी रहती हो'।¹⁰⁰ 'पंचपरमेश्वर' और 'लाग डॉट' कहानियाँ गाँधीवादी विचारधारा पर तैयार की गयी हैं। प्रेमचन्द कैसा स्वराज चाहते हैं यह भी स्पष्ट करते हैं — जहाँ प्रजा के चुने हुये पंचों की सलाह से राजकाज किया जाता है और पंचों की सम्मति के बिना शासक लोग कुछ भी नहीं करते'।¹⁰¹ "स्वराज का मुख्य साधन स्वावलम्बन है अर्थात् अपने देश की सब जरूरतों को पूरा कर लेना, जो प्राणी अपने खेत का अनाज खाता है, अपने काते हुए सूत का कपड़ा पहनता है और अपने झगड़े-बखड़े अपनी पचायतों में चुका लेता है उसे हम स्वाधीन कह सकते हैं। स्वराज प्राप्ति का दूसरा साधन उन व्यवस्थाओं का त्याग करना है जो हमारी आत्मा को दबाती हैं और उसे पराधीन और परावलम्बी बनाती हैं। अदालतें, सरकारी नौकरियाँ, सरकारी शिक्षा आदि हमारी आत्मा को कुचलने वाली, हमारे मन के पवित्र भावों का दमन करने वाली, हमें कौड़ी का गुलाम बनाने वाली, हमारी वासनाओं को भड़काने वाली सस्थाएँ हैं। यह भी याद रखना चाहिये कि हमारा देश कृषि प्रधान है। शिल्प और उद्योग सदैव यहाँ कृषि के नीचे रहेगा अतएव हम अपने यहाँ बहुत बड़े कारखाने नहीं कायम कर सकते। हमें यह उद्योग करना चाहिये कि हमारा ग्रामजीवन नष्ट न होने पाये इसमें सदेह नहीं कि इस व्यवसायिक नीति से हम विदेशी वस्तुओं का मुकाबला न कर सकेंगे लेकिन जब हम कर लगाकर विदेशी वस्तुओं को रोक देंगे तो उनका मुकाबला करने का प्रश्न ही न रह जाएगा"।¹⁰²

गॉंधीवादी आन्दोलन एव उसक तकनीको का सुन्दर चित्रण प्रेमचन्द ने किया है। चौधरी कहता है “तो यह स्वराज कैसे मिलेगा? आत्मबल से, पुरुषार्थ से, मेल से। एक दूसरे से द्वेष करना छोड़ दो, अपने झगड़े आप निपटा लो हमारे दादा, बाबा छोटे बड़े सब गाढ़ा गजी पहनते थे, हमारी दादियाँ, नानियाँ चरखा कातती थी, सब धन देश में रहता था, हमारे जुलाहे भाई चैन की वशी बजाते थे अब हम विदेश के बने रंगीन – महीन कपड़े पर जान देते हैं। इस तरह दूसरे देश वाले हमारा धन ले जाते हैं। बेचारे जुलाहे कगाल हो गये अपने घर का बना हुआ गाढ़ा पहिनो, अदालतों को त्यागो, नशेबाजी छोड़ो, अपने लड़कों को धर्म कर्म सिखाओ, मेल से रहो बस यही स्वराज है। जो लोग कहते हैं स्वराज के लिए खून की नदी बहेगी वह पागल है उनकी बातों पर ध्यान मत दो”।^{१०३} प्रेमचन्द की कहानी ‘बौद्ध’, जिसका प्रकाशन अप्रैल १९२३ में हुआ है, में प्रेमचन्द एक पात्र खलील से कहलवाते हैं, “खिलाफत फण्ड की मदद करना अपना फर्ज समझता हूँ। क्यों साहब जब कौम पर, मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा है तब मेरा फर्ज नहीं है कि जाति के फायदे को कौम पर कुर्बान कर दूँ आप तो वह कह रहे जिसकी इस वक्त कौम को जरूरत है”।^{१०४} ‘पशु से मनुष्य’ कहानी में प्रेमशंकर नामक पात्र कहता है, “जी नहीं मैं सोशलिस्ट या डेमोक्रेट कुछ भी नहीं हूँ मैं केवल न्याय और धर्म का सेवक हूँ मुझे वर्तमान शिक्षा और सभ्यता पर विश्वास नहीं”।^{१०५}

असहयोग आन्दोलन जब एक असफल आन्दोलन स्वीकार किया जाता है तब प्रेमचन्द ‘वर्तमान आन्दोलन के रास्ते में रूकावटें’ शीर्षक से आन्दोलन में उपस्थित बाधाओं की चर्चा करते हैं, “यहाँ तो रुपये में आना-दो-आना कामयाबी हो जाये वही बहुत है खासकर हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश में जहाँ सारा मामला आखिरकार रोजी रोटी पर आकर रुक जाता है। फिर यहाँ बावजूद नेशनल कांग्रेस को तीस साल लड़ाई के, कौम ने व्यावहारिक राजनीति में अभी हाल में कदम रखा है”।^{१०६}

महात्मा जी के १९३० के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भी प्रेमचन्द ने सक्रिय सहभागिता, अपनी लेखनी के द्वारा दर्शाई और कभी-कभी तो आन्दोलन में भी सरीक हुये। इसी समय उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने कई बार जेल यात्राये भी की। “जब गॉंधी जी ने नमक सत्याग्रह आरम्भ किया तब प्रेमचन्द स्वयं अमीनाबाग पार्क में स्वयंसेवकों को खादी की धोती और कुर्ता पहनाते और आश्वासन देते कि वे स्वयं भी शीघ्र ही उनका अनुसरण करेंगे”।^{१०७} संयुक्त प्रान्त के कई क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आन्दोलन ग्रामीणों का आन्दोलन बन गया था और कांग्रेस सगठन निश्चित रूप से अधिक विस्तृत, सुगठित एवं अनुशासित हो गया था।^{१०८}

इस समय प्रेमचन्द की कई कहानियों में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का जीवन्त चित्रण है। मार्च १९३० के ‘हंस’ में प्रकाशित कहानी ‘जुलूस’ को ही देखिये, “पूर्ण स्वराज्य का जुलूस निकल रहा था,

कुछ बूढ़े कुछ बालक झण्डियाँ लिये वन्देमातरम गाते हुये निकले” मैकू जो निम्न वर्ग का प्रतिनिधि है उच्च वर्गों के सहभागी न होने पर कहता है, “बड़े आदमी क्यों जुलूस में आने लगे। उन्हें इस राज में कौन आराम नहीं है। बगलो और महलो में रहते हैं, मोटरों पर घूमते हैं, साहबों के साथ दावने खाते हैं उन्हें कौन तकलीफ है। मर तो हम रहे हैं जिन्हें रोटियों का ठिकाना नहीं है”।¹⁹⁶ ‘समरयात्रा’ कहानी में कांग्रेस सत्याग्रहियों का चित्रण है जो गाँव-गाँव जाकर कार्य करते हैं, “आज सवेरे से ही गाँव में हलचल मची हुयी है आज सत्याग्रहियों का जत्था गाँव में आयेगा। जुलूस का चित्र देखिए दो – दो आदमियों की कतारे थी हर एक की देह पर खददर का कुर्ता था सिर पर गाँधी टोपी थी बगल में थैला लटकता हुआ दोनों हाथ खाली मानो स्वराज का आलिगन करने को तैयार हो। ऐसा अवसर फिर शायद कभी न आये अगर इस वक्त चूके तो हमेशा हाथ मलते रहियेगा हम न्याय और सत्य के लिये लड़ रहे हैं इसलिए न्याय और सत्य के ही हथियारों से हमें लड़ना है हमें ऐसे वीरों की जरूरत है जो हिंसा और क्रोध को दिल से निकाल डालें और ईश्वर पर अटल विश्वास रखकर धर्म के लिये सबकुछ झेल सकें दरोगा ने कहा हट जाओ वरना फायर कर दूंगा समूह ने इस धमकी का जवाब भारत माता की जय से दिया”। प्रेमचन्द गाँधीवादी विचारों को ही परिभाषित करते हुए स्वराज के अर्थ को समझाते हैं, “स्वराज चित्त की वृत्ति मात्र है ज्यो ही पराधीनता का आतंक दिल से निकल गया आपको स्वराज मिल गया भय ही पराधीनता है निर्भयता ही स्वराज है”।¹⁹⁷

‘पत्नी से पति’ कहानी में पत्नी पति को स्वदेशी अपनाने के लिए विवश करती है और जब पत्नी की सक्रिय भागीदारी की वजह से पति सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है तो पत्नी कहती है, “मैं तो खुश हूँ तुम्हारी बेडियाँ कट गईं”।¹⁹⁸ कहानी ‘शराब की दुकान’ में शराब पर की गई पिकेटिंग एवं ‘मैकू’ कहानी में शराब के प्रति हृदय परिवर्तन का चित्रण है। क्योंकि कांग्रेस का एक स्वयंसेवक मैकू के थप्पड़ को बिना किसी विरोध के उदारता से सह लेता है। “कांग्रेस वाले किसी पर हाथ नहीं उठाते चाहे उन्हें कोई मार ही डाले”।¹⁹⁹ ‘जेल’ कहानी में प्रेमचन्द सत्याग्रहियों की पुलिस मुठभेड़ का सजीव चित्रण करते हैं जिसमें पुलिस वाले सत्याग्रहियों पर अत्याचार करते हैं। परिणामतः “कांग्रेस कमेटी का सफाया हो गया था वह सस्था बागी बना डाली गई थी उसके दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा और उस पर अपना ताला डाल दिया महिला आश्रम पर भी हमला हुआ”।²⁰⁰ इसी तरह कहानी ‘सुहाग की साड़ी’ विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार एवं उसकी होली जलाने का मार्मिक चित्रण है। महिला पात्र गौरा अपने सुहाग की साड़ी अग्नि की भेंट में देने से इन्कार कर देती है पर उसका पति रतन उसे विदेशी होने के कारण अग्नि में प्रज्ज्वलित करने की जिद करता है, “विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही है स्वयंसेवकों के जत्थे भिखारियों की भोंति खड़े होकर विलायती कपड़ों की

भिक्षा माँगते थे और कदाचित ही ऐसा द्वार था जहाँ उन्हें निराश होना पड़ता हो खद्दर और गाढ़े के दिन फिर गये थे”।¹⁷⁷

प्रेमचन्द ‘हस’ में लिखते हैं “महात्मा गान्धी खद्दर का प्रचार दिलो जान से कर रहे हैं। इसमें मुसलमान जुलाहों का फायदा अगर हिन्दू कोरियों से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं। लेकिन जहाँ इस सूबे के छोटे से शहर ने महात्मा जी को थैलियों भेट की अलीगढ़ ने केवल ऐंड़ें देना ही काफी समझा यह मुस्लिम मनोवृत्ति है”।¹⁷⁸ महात्मा गान्धी जब आन्दोलन प्रारम्भ करते हैं तो प्रेमचन्द बड़े उत्साह से उसका स्वागत करते हैं, “आजादी की लड़ाई शुरू हो गई है महात्मा गान्धी ने ६ अप्रैल को समुद्र तट पर डडी में गुलामी की बेडी पर पहला हथौड़ा चलाया और उसकी झंकार सारे देश में गूँज उठी हमारे नेता चुन-चुनकर जेल भेज दिये गये जैसे बच्चे हार जाते हैं तो दाँत काटने लगते हैं वही हाल नौकरशाही का हो रहा है। कहीं-कहीं निहत्थी जनता पर डण्डों और गोलियों की बौछार हो रही है कहीं जनता में फूट डालने की कोशिश हो रही है। फिल्मों पर रोक लगाई जा रही है तार की खबरो का सेसर किया जा रहा है हम इन बातों की शिकायत नहीं करते इन्हीं अन्यायों से हमारी विजय है। हम तो महात्मा जी के सूझ के कायल हैं जो बात की, खुदा कसम लाजवाब की, न जाने कहाँ से नमक कर खोज निकाला उसने देखते-देखते देश में आग लगा दी”।¹⁷⁹ ‘देहात में प्रोपेगैंडे की जरूरत’ शीर्षक में प्रेमचन्द लिखते हैं, “अब तक हमारे आन्दोलन शहरों तक ही महदूद रहे लेकिन नमक कर भग देहातों में भी जा पहुँचा है। अगर देहातों में यह आग लग गई फिर किसी के बुझाए न बुझेगी हमें यह समझ लेना है कि इस स्वराज्य में सबसे ज्यादा हित देहात वालों का सिद्ध होगा”।¹⁸⁰ ‘दमन’ शीर्षक से हस के ‘हसवाणी’ स्तम्भ में मई १९३० में प्रेमचन्द ने लिखा, “अब तो स्त्रियों पर भी सख्ती होने लगी हम तो इतना ही जानते हैं कि दमन से वह और भी जोर पकड़ेगी”।¹⁸¹ नवम्बर १९३० के ‘हस’ में प्रेमचन्द लिखते हैं, “जहाँ किसी नेता के पकड़े जाने का समाचार आया, किसी शहर में सौ पचास आदमियों के घायल होने की सूचना मिली और हमारे चेहरों पर मुर्दनी छाई महात्मा गान्धी ने जब समर क्षेत्र में पर्दापण किया था तो उन्होंने खूब समझ लिया था कि मैं पकड़ लिया जाऊँगा उन्होंने अपने जानशीन भी चुन लिए थे अगर जेनरल की इच्छानुसार ही सग़्राम चल रहा है तो वह जेनरल की हार है या जीत”।¹⁸²

“निश्चय सग़्राम का मूल तत्व क्या है कि शत्रु को हम इतना दमन करने पर मजबूर कर दें कि वह खुद ही अपनी निगाह में गिर जाय खुद उसकी आत्मा उससे घृणा करने लगे यहाँ तक कि उसकी पुलिस और सेना उसकी दमनकारी आज्ञाओं के पालन करने से इन्कार कर दें उसके साथ ही हम विनय के प्रत्येक अङ्क का पालन करते रहे अविनय का एक भी शब्द हमारे मुँह से न निकले ऐसे

विनय के आदर्श के सामने पशुबल बहुत दिनों तक अपना जोर नहीं दिखा सकता आन्दोलन इतने दमन के बाद क्या बढ़ता नहीं जा रहा है जिन शहरों में १०-२० स्वयं सेवक न मिलते थे उन्हीं शहरों में क्या १०-२० आदमी रोज जेल नहीं जा रहे हैं। मुझे यह शानदार फतेह मालूम हो रही है”।^{१२०} आन्दोलनकारियों के प्रति प्रशासनिक नीति पर टिप्पणी करते हुये प्रेमचन्द लिखते हैं, “अभी वायसराय साहब ने फरमाया है सत्याग्रह आन्दोलन ने लोगों में कानून के सम्मान और भय को निर्मूल कर जनता की कुप्रवृत्तियों को जागृत कर दिया है वे इसका उत्तर देते हैं “कानून के सम्मान को इस आन्दोलन ने निर्मूल नहीं किया है उसे निर्मूल किया है गैर कानूनी कानूनों ने पुलिस की लाठियों ने, जेल के डड़ों ने और फौज की गोलियों ने। हाँ, अब जनता उस कानून को कानून न मानेगी जो किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग से निकले हो। वह उसी कानून को मानेगी जिसके निर्माण में उसने निर्वाचन रूप से भाग लिया हो”।^{१२१} प्रेमचन्द महात्मा गान्धी की प्रशंसा करते हुये लिखते हैं कि, “कुशल सेनापति यही है जो थोड़े से रक्तपात से बड़ी सी बड़ी विजय कर दिखाये। महात्मा गान्धी इन्हीं कुशल सेनापतियों में हैं। अहिंसा सत्याग्रह का ऐसा अमोघ अस्त्र उन्होंने देश हाथों में दिया कि हम ब्रिटिश सरकार की मशीनगनों और हवाई जहाजों को कुछ समझ कर मैदान में निकल पड़े”।^{१२२} इसी प्रकार दूसरी जगह भी कहते हैं, “देश में इस समय आर्थिक संकट के कारण जो दशा उपस्थित हो गई है उसे जल्द न सँभाला गया तो बड़े भारी उपद्रव की आशंका है। महात्मा गान्धी क्रांति नहीं चाहते न क्रांति से किसी जाति का उद्धार हुआ है महात्मा जी ने हमें जो मार्ग बतलाया है उससे क्रांति की भीषणता के बिना ही क्रांति के लाभ हो सकते हैं”।^{१२३}

महात्मा गान्धी इर्विन समझौते के बाद गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लन्दन जाते हैं, उस समय प्रेमचन्द टिप्पणी करते हैं, “महात्मा जी के रवाना होते ही समस्त भारत वर्ष की आँखें लदन की तरफ फिर गई हैं, महात्मा जी ने दिखा दिया कि वे राजनीति में भी उतने ही कुशल हैं जितने संग्राम में”।^{१२४} इस तरह प्रेमचन्द महात्मा गान्धी द्वारा चलाये जा रहे राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आन्दोलनों का बड़े उत्साह के साथ समर्थन करते हैं। साथ ही उनके सिद्धान्तों में भी आस्था रखते हैं। सकारात्मक उद्देश्य एवं विनयपूर्ण आचरण से कैसे मनुष्य अपने विरोधी का हृदय परिवर्तन अपने पक्ष में कर लेता है यह प्रेमचन्द की कहानी ‘चमत्कार’ में वर्णित है। ‘सद्गति’, ‘ठाकुर का कुँआ’ आदि जैसी कई कहानियाँ अछूतोद्धार को विषय बनाकर लिखी गयी हैं।

प्रेमचन्द के साहित्य में गान्धीवादी मान्यताओं के प्रतिफलन की समीक्षा करते हुये हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि गान्धी जी व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, जबकि प्रेमचन्द लेखन के द्वारा उसे दिशा दे रहे थे। अतः दोनों की शैली में थोड़े बहुत विचलन की सम्भावना निरन्तर बनी रहती

है क्योंकि साहित्य रचना के समय जनरुचि का भी ध्यान रखना आवश्यक था और प्रेमचन्द ऐसे समय में रचनाधर्मिता से जुड़े थे जब उन्हें एक नई भावभूमि के साहित्य के लिये पाठक भी तैयार करना था। गाँधीजी की अहिंसा सैद्धान्तिक रूप में जो होती थी निश्चित रूप से प्रमाणिक दस्तावेजों से सिद्ध हो चुका है वह व्यवहार में उसी रूप में सामने नहीं आती जबकि प्रेमचन्द यथार्थ एवं व्यावहारिक लेखन से जुड़े थे। अतः इस बिन्दु को भी हमें ध्यान में रखना चाहिये। डा० वी० पट्टाभि सीतारमैया लिखते हैं, “भारत की इज्जत की रक्षा के लिये गाँधी जी ने कहा मैं यह अधिक श्रेयस्कर समझूँगा कि हमारा दश शस्त्र का सहारा ले बजाय इसके वह कायरो की तरह निस्सहाय होकर अपनी बेइज्जती होते हुए देखें”।¹³⁴ इस तरह प्रेमचन्द के साहित्य में और गाँधीवादी आन्दोलनों के व्यावहारिक रूप में जहाँ सत्याग्रहियों ने हिंसक रूप धारण किया वहाँ यह तथ्य कार्य कर रहा था।

प्रेमचन्द गाँधीवाद में आस्था इसलिए भी रखते थे कि उन्हें किसान एवं मजदूरों की मुक्ति उनकी विचारधारा एवं आन्दोलनों में दिखाई पड़ती है। जैसा कि प्रेमचन्द ने हस में लिखा, “महात्मा गाँधी ने स्पष्ट कह दिया है हम पद के लिए धन के लिए स्वराज नहीं चाहते हम स्वराज चाहते हैं उन गूंगे बेजबान आदमियों के लिये जो दिन-दिन दरिद्र होते जा रहे हैं। अगर आज सभी अंग्रेज अफसरों की जगह हिन्दुस्तानी हो जाँये तब भी हम स्वराज से उतने ही दूर रहेंगे जितने इस वक्त। हमारा उद्देश्य तो तभी पूरा होगा जब हमारी दरिद्र, क्षुधित, वस्त्रहीन जनता की दशा सुधरेगी। हमारी लड़ाई केवल अंग्रेज सत्ताधारियों से नहीं, हिन्दुस्तानी सत्ताधारियों से भी है। हमें ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं कि यह दोनों सत्ताधारी इस अधार्मिक संग्राम में आपस में मिल जाएंगे और प्रजा को दबाने की और इस आन्दोलन को कुचलने की कोशिश करेंगे लेकिन यह उन्हीं के हक में बुरा होगा”।¹³⁵ जैसा कि कुँवरपाल सिंह भी प्रेमचन्द के बारे में लिखते हैं, “वे यह सोचते थे कि गरीबी अन्याय और शोषण से पीड़ित किसान और मजदूर को गाँधीजी मुक्ति दिलाएंगे”।¹³⁶ इन्हीं सब कारणों से प्रेमचन्द ने जो कि स्वयं किसानों, मजदूरों, गाँव, उपेक्षितों, पीड़ितों के रचनाकार थे गाँधीवाद में अपनी आस्था दर्शाई पर पूर्णसमर्पण के साथ नहीं वे समानान्तर में गाँधीवादी विचारधारा से अलग भी कार्य करते रहे।

X X X X X

प्रेमचन्द को यदि किसानों का साहित्यकार कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी। उनकी सम्पूर्ण रचनाओं में कुछ-एक को छोड़कर किसान और उनकी समस्याएँ आच्छादित हैं। वास्तव में उनकी परिवेशगत सरचना उन्हें किसानों की संस्कृति के नजदीक ले जाती है अतः जितनी स्वाभाविकता से वे किसानों का चित्रण कर पाते हैं उतना मजदूरों का नहीं। प्रेमचन्द किसानों एवं

मजदूरों की संस्कृति से परिचित थे वे लिखते हैं, “आने वाला जमाना अब किसानों और मजदूरों का है दुनियाँ की रफ्तार इसका साफ सबूत दे रही है हिन्दुस्तान इस रफ्तार से बेअसर नहीं रह सकता, हिमालय की चोटियों उसे इस हमले से नहीं बचा सकती जनता की इस ठहरी हुई हालत से धोखे में न आइये इन्कलाब के पहले कौन जानता था कि रूस की पीड़ित जनता में इतनी शक्ति छिपी हुई है”।¹³² प्रेमचन्द आगे लिखते हैं, “यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि मजदूर और किसान एक होकर चाहे जो कर सकते हैं उनकी शक्ति असीम है। वह जब बिखरे हुए हैं घास के टुकड़े हैं एक होकर जहाज को खींचने वाले रस्से हो जाएंगे। अब वह जमाना नहीं रहा कि पूँजीपति ७५ प्रतिशत मुनाफा बॉट ले और मजदूरों को जिंदगी की जरूरतें भी नसीब न हो वह हवा और रोशनी से भी वंचित रहे। पूँजीपति तो पेरिस और स्वीट्ज़रलैण्ड की सैर करे और मजदूर को सुबह से शाम तक सर उठाने की मोहलत न मिले जमींदार या ताल्लुकदार साहब ऐश मनाएँ, शिकार खेले और दावते दे और किसानों को रोटिया भी नसीब न हो। उसकी कमाई नजराने, बेगार, हारी, डॉड, चुल्लई, खटिआई वैगरह की सूत्रों में जमींदार के लिए ऐश का सामान जुटाएँ। बहरहाल इन वर्गों से कांग्रेस को विरोध की बहुत अधिक आशंका है और स्वराज के आन्दोलन में उनका बाधा उपस्थित करना तय बात है”।¹³³

किसानों और मजदूरों की मुक्ति के लिए प्रेमचन्द प्रायः रूस की चर्चा करते हैं और वहाँ की प्रशंसा भी। शिवरानी देवी के यह पूँछने पर कि क्या रूस वाले भी यहाँ आएंगे? तो प्रेमचन्द कहते हैं, “रूस वाले नहीं आएंगे बल्कि रूसवालों की शक्ति हम लोगों में आयेगी .वही हमारे सुख का दिन होगा जब यहाँ काश्तकारों और मजदूरों का राज होगा”।¹³⁴ प्रेमचन्द इस बात से भी स्पष्ट परिचित हैं कि स्वराज आन्दोलन से सर्वाधिक लाभ किसानों का होगा इस सन्दर्भ में प्रेमचन्द लिखते हैं, “स्वराज का मतलब है किसान मजदूर और जनता का राज कुछ वैसी ही चीज़ें जैसी कि वोल्शेविकों ने अपने यहाँ कायम की है उसको हासिल करने की जो पहली शर्त है किसान और मजदूर की एकता उसका मतर भी हवा आकर उसके कान में फूक गई है”।¹³⁵ अप्रैल १९३० में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय प्रेमचन्द लिखते हैं, “गरीबों की छाती पर दुनियाँ ठहरी हुई है यह कठोर सत्य है हर एक आन्दोलन में गरीब ही आगे—आगे हैं और उन्हीं को रहना भी चाहिये क्योंकि स्वराज से सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होगा लेकिन स्वराज हो जाने से समाज के किसी अंग को कोई हानि नहीं पहुँच सकती लाभ ही लाभ होंगे। हाँ उनको अवश्य हानि होगी जो खुशामद और लूट और अन्याय के मजे उड़ा रहा है”।¹³⁶ किसानों की वर्तमान स्थिति की चर्चा करते हुए प्रेमचन्द लिखते हैं, “आज भारत के किसान इतने तबाह क्यों हैं इसलिए कि जब से अंग्रेजी शासन शुरू हुआ है विदेशी हुकूमत ने सदैव किसानों के हितों की उपेक्षा की और जमींदारों के हितों का समर्थन किया। अन्य प्रान्तों की बात जाने दीजिए युक्त प्रान्त की

ही दशा लीजिए शायद ही किसी प्रान्त के किसान इतने पेशान और दुखी हो शायद ही किसी प्रान्त के जमींदार, ताल्लुकदार इतनी मनमानी कर सकते हो उन अभागो पर पुलिस का जमींदार ताल्लुकदार का सेठ साहूकार का सक्षेप मे हर एक अधिकारी का जुल्म ज्या का त्यों जारी है। युक्त प्रान्त कौशिल ने यदि कभी इन अभागो की सहायता करनी चाही तो प्रान्त की ताल्लुकदारो की कौशिल ने जनमत को सदैव कुचल दिया”।¹³³ नवम्बर १९२८ मे लखनऊ मे वायसराय के आने पर स्वागत के लिए की गई आतिशबाजी पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचन्द कहते हैं, “जिस मुल्क की आदमी की कमाई औसतन ६ पैसे रोज हो उस मुल्क मे किसी को क्या हक है कि एक-एक शहर मे ४०-४० और ५०-५० हजार आतिशबाजी मे फूका जाय जहाँ पर तन ठकने को कपडा न हो दोनो जून की रोटियाँ भी न मिले उस मुल्क मे इस बेरहमी से फूँका जाय और इसलिए कि वायसराय खुश हो ओर इन मोटे आदमियो को खिताब देगे”। यही नही उनका आकडे देते हुए कहते हैं, “यहाँ ८० प्रतिशत काश्तकार है २० प्रतिशत और लोग जिसमे पढ़े-लिखे, मालदार, रोजगारी सब है। अगर इनमे इतनी ही शक्ति वृद्धि होती तो यह आज मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश मे डेढ सौ साल से राज न करते होते और शायद मुल्क इसके लिए तैयार नही है”।¹³⁴

रजनीपाम दत्त भी साम्राज्यवादी कारको को ही किसानो के दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं, “भारतीय किसान की गरीबी का कारण उनका तथाकथित पिछडापन जिसकी वजह से उनका विकास नही हो पा रहा है। वस्तुतः इस सकट का कारण साम्राज्यवाद है और साथ ही साम्राज्यवाद द्वारा पोषित वे सामाजिक सम्बन्ध है जिनकी वजह से कृषि पर आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है कृषि के विकास में गतिरोध पैदा हो गया है उसमे गिरावट आने लगी है अधिकांश किसानो को दिनो-दिन पेशान रहना पडता है और आधा पेट खाकर किसी तरह गुजर बसर करना पडता है”।¹³⁵ प्रेमचन्द के पहले लोकप्रिय उपन्यास ‘प्रेमाश्रम’ मे किसानो की दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए अपने पात्र बलराज से कहलवाते हैं, “यह भी कोई खाना है कि एक आदमी खाय घर ले सभी आदमी उपास करे, गाँव मे सुक्खु चौधरी को छोडकर और किसी के घर दोनो बेला चूल्हा जलता है? किसी को एक जून चबेना मिलता है कोई चुटकी भर सत्तु फाँक कर रह जाता है दूसरी बेला भी पेट भर रोटि नही मिलती”। इसी मे कादिर से कहलवाते हैं, “इस खेती मे कुछ नही रह गया है अब मेरे ही घर देखो कुल छोटे-बडे मिलाकर १० आदमी है पाँच-पाँच रुपये भी कमाते तो छ सौ रुपये साल भर के होते। खा-पीकर पचास रुपये बच ही जाते लेकिन इस खेती मे रात-दिन लगे रहते है फिर भी किसी को भरपेट खाना नही मिलता”।¹³⁶

“कर्ज के बोझ का बढ़ते जाना और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं यानि गैर खेतिहर के हाथों जमीन को गिरवी रखने, बेचने या हस्तांतरण करने का सिलसिला ही वह प्रमुख मापदण्ड है जिससे इस कृषि के क्षेत्र में व्याप्त सकट को माप सकते हैं साइमन कमीशन रिपोर्ट के अनुसार किसानों की विशाल जनसंख्या सूदखारों से मिले ऋण पर गुजारा करती है”।¹³⁰ “महान फ्रांसीसी क्रांति के पहले किसानों की स्थिति का वर्णन करते हुए ‘कार्लाइल’ ने लिखा था, ‘विधवा माँ अपने बच्चे की भूख शान्त करने के लिए जड़े इकट्ठा कर रही है और अपने शानदार होटल के बरामदे में नजाकत के साथ आराम करते हुए भद्र पुरुष के पास एक ऐसी कीमियागिरी है जिससे वह विधवा माँ से हर तीसरी जड़ छीन लेगा और अपनी इस हरकत को नाम देगा लगान और कानून,’ आज के ब्रिटिश भारत में इससे भी ज्यादा रहस्यमय कीमियागिरी देखी गई है यहाँ किसान के पास तीन में से केवल एक जड़ छोड़ी जाती है और शेष दो जड़े भद्र पुरुष के पास पहुँच जाती हैं”।¹³¹ इन उपर्युक्त सदर्थों में ग्रामीण कृषकों की ऋणग्रस्तता और उससे उत्पन्न त्रासदी का सजीव चित्रण प्रेमचन्द का उपन्यास ‘गोदान’ है। ‘गोदान’ की रचना तक पहुँचते-पहुँचते प्रेमचन्द को जैसे विश्वास हो गया था कि किसानों की मुक्ति जमींदारों और शासकों के विरुद्ध किसानों के संघर्ष का चित्रण करके नहीं वरन् उसकी यथार्थ दारुणगाथा प्रस्तुत करके हो सकती है इससे लोग यह सोचने के लिए बाध्य होंगे कि किसानों (होरी) की सम्पूर्ण विपत्तियों में मेरी हिस्सेदारी कहाँ तक है। होरी भी अन्ततः ऋणग्रस्तता का शिकार होकर अपनी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है उसका लड़का ‘गोबर’ पहले ही सामाजिक एवं आर्थिक दबावों की वजह से शहर में मजदूर बन जाता है अन्ततः होरी भी कृषक से मजदूर बन जाता है। होरी कहता है, “गँव में इतने आदमी तो हैं किस पर बेदखली नहीं आयी, किसपर कुडकी नहीं आई। जब दूसरों के पोंव तले गर्दन दबी हुई है तो उन पावों को सहलाने में ही कुशल है”।¹³² होरी की ऋणग्रस्तता का चित्रण करते हुए प्रेमचन्द लिखते हैं, “यही तो होगा भोला बार-बार तगादा करने आयेगा बिगड़ेगा गालियाँ देगा लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म नहीं थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है”।¹³³ होरी को सन्तोष था तो केवल यह कि विपत्ति अकेले उसके सिर नहीं थी प्रायः सभी किसानों का यही हाल था अधिकांश की दशा तो उससे भी बदतर थी। होरी के भाई “सोभा और हीरा को उससे अलग हुये अभी कुल तीन साल हुये मगर दोनों पर चार-सौ का बोझ लद गया था। श्रीगुरु दो हल की खेती करता है उसपर एक हजार से बेसी का ही देना है जियावन महतों के घर भिखारी भीख नहीं पाता लेकिन कर्ज का कोई ठिकाना नहीं यहाँ कौन बचा है”।¹³⁴ होरी यह स्वीकार कर लेता है कि हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाये और बड़ों का घर भरे मूल का

दुगना सूद चुका पर मूल ज्यौ का त्यौ सवार हैं। महाजन के शोषण तकनीको का जिक्र करते हुये प्रेमचन्द अपने नाटक 'सग्राम' में लिखते हैं।

“मुनीम – तो तुम्हे दो सौ रूपये चाहिये न पहिले पाच रूपये
सैकडे नजराना लगता था अब दस रूपये हो गया है,

हलधर – जैसी मर्जी,

मुनीम – पहले दो रूपये सैकडे लिखाई पडती थी अब चार रूपये
सैकडे हो गई है,

हलधर – जैसा सरकार का हुकुम,

मुनीम – स्टाम्प के पाच रूपये लगेंगे,

हलधर – सही है,

मुनीम – मेरी दस्तूरी पाच रूपये होती है लेकिन तुम गरीब आदमी
हो तुमसे चार रूपये ले लूँगा ,

हलधर – बड़ी दया है,

मुनीम – एक रुपया ठाकुर जी को चढाना होगा,

हलधर – चढा दीजिए ठाकुर तो सभी के है,

मुनीम – तो एक रूपये ठकुराइन के पान का खर्च

हलधर – ले लीजिए”।^{११२}

‘बलिदान’, ‘पूस की रात’ एवं ‘सवासेर गेहूँ’ किसानों की ऋणग्रस्तता को आधार बनाकर लिखी गई कहानियाँ हैं। ‘महाजन और किसान’ शीर्षक से प्रेमचन्द जुलाई १९३३ में लिखते हैं, “सूद की कोई सीमा होनी चाहिये और उसका कुछ दर भी निश्चित हो जाना चाहिये अभी तो यह हाल है कि किसानों से मूल का कई गुना ब्याज में वसूल कर लिया जाता है। फिर भी मूल ज्यौ का त्यौ बना रहता है यह लूट बन्द होनी चाहिये”।^{११३}

संयुक्त प्रान्त क्षेत्र में कृषक आन्दोलन का दबाव बढ़ता जा रहा था, ‘गौरी शंकर मिश्र, इन्द्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से फरवरी १९१८ में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ उत्तर प्रदेश किसान सभा थोड़े ही समय में अपने को स्थापित कर लिया जून १९१९ तक सूबे की १७३ तहसीलों में इसकी ४५० शाखाएँ गठित की गईं। फतेहपुर, इलाहाबाद, मैनपुरी, बनारस, कानपुर, जालौन, बलिया, रायबरेली, एटा और गोरखपुर जिले में किसान सभा की अनेक बैठकें हुईं.

१९१६ के अन्तिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुल कर सामने आया बाबा राम चन्द्र जिन्होंने आन्दोलन की बागडोर ही नहीं सभाली बल्कि उसे और मजबूत और जुझारू बनाया २८ अगस्त १९२० को चोरी के झूठे आरोप में बाबा रामचन्द्र और ३२ किसान गिरफ्तार कर लिये गये मेहता ने चोरी का झूठा मामला रफा दफा किया और जमींदारों पर दबाव डालने लगे कि वे अपने रवैये में परिवर्तन लाये किसानों कि इस छोटी सी जीत ने उन्हें और उत्साहित किया।^{१४४} प्रेमचन्द्र के 'प्रेमाश्रम' उपन्यास में भी किसानों के विद्रोह कि झलक मिलती है बलराज जब कहता है, "एक — एक का सिर तोड़ कर रख दे यही न होगा कैद होकर चला जाऊँगा इससे कौन डरता है महात्मा गान्धी तो कैद हो आये हैं,"^{१४५} मनोहर कहता है, "मैं तो एक कौड़ी बेसी न दूँगा और न खेत ही छोड़ूँगा। खेतों के साथ जान भी जाएगी और दो चार को साथ लेकर जाएगी, बलराज कहता है, जमींदार कोई बादशाह नहीं है कि कोई जितनी ज्यादाती करे और हम मुँह न खोले इस जमाने में बादशाहों का भी इतना अधिकार नहीं जमींदार किस गिनती में है। कचहरी दरबार में कही सुनाई नहीं है तो (लाठी दिखाकर) यह तो कही नहीं गई है। और फिर तुम जमींदार के गुलाम बने रहो उस जमाने में और कर ही क्या सकते थे? न अपने खेत में काम करते किसी दूसरे के खेत में मजूरी करते अब तो शहरों में मजदूरों की माँग है। रुपया रोज खाने को मिलता है रहने को पक्का घर अलग। अब हम जमींदारों की धौंस क्यों सहे, क्यों भर पेट खाने को तरसे मेरे पास तो जो पत्र आता है उसमें लिखा है कि रूस देश में काश्तकारों का राज्य है वह जो चाहते हैं करते हैं उसी के पास कोई और बलगारी है वहाँ अभी हाल की बात है काश्तकारों ने राजा को गद्दी से उतार दिया और अब किसानों और मजदूरों की पचायत राज करती है"।^{१४६}

प्रेमचन्द्र अपनी कृतियों में कई स्थानों पर कृषक असन्तोष की चर्चा करते हैं, "हरिहरपुरा के इलाके में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई अब वहाँ के असामियों से लगान वसूल करना अत्यन्त कठिन हो रहा है। वह सोलहो आने छूट की प्रार्थना करते हैं। मैंने जिलाधीश से इस विषय में अनुरोध किया पर उसका कुछ फल न हुआ वह अवश्य छूट देगे यदि आप आकर जिलाधीश से मिले तो शायद सफलता हो असामियों के इस आन्दोलन से हलचल मची हुई है शका है कि छूट न हुई तो उत्पात होने लगेगा"।^{१४७} "यह दो पत्र बरहल और आमगाँव के करिन्दों के हैं दोनों लिखते हैं कि आसामी सभा का चन्दा देने से इन्कार करते हैं। गायत्री क्या देहातो में यह हवा फैलने लगी? करिन्दों को लिख दिजिये कि उन पाजियों के घर में आग लगा दे और उन्हें कोड़ों से पिटवाये"।^{१४८} गायत्री जो कि अभी जमींदारी का उत्तराधिकार ग्रहण की है कहती है, "मैं स्वयं उन्हें आसामियों को मुश्कें कसकें पिटवाते देखा है जब कोई और उपाय न सूझता तो उनके घर में आग लगवा देते और अब मुझे भी वही करना

पडता है”।^{१९६} ‘गोदान’ में एक पात्र गोबर का असन्तोष देखिए, “हम लोग दाने-दान कं मोहताज है देह पर साबित कपडे नहीं है चोटी का पसीना एडी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता। वे क्या मजे से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है”।^{१९७} सरकारी अधिकारियों का दौरा भी ग्रामीणों पर अतिरिक्त बोझ डालता है। “कादिर-हाकिमों का दौरा क्या है हमारी मौत है । मनोहर — यह लोग बड़ा अधेर मचाते हैं, आते हैं, इन्तिजाम करने इसाफ करने लेकिन हमारे गले पर छुरी चलाते हैं। इससे कहीं अच्छा तो यह था कि दौरे बन्द हो जाते यही न होता मुकदमे वाले को सदर जाना पडता। इस सौंसत से तो जान बचती”।^{१९८}

ग्रामीण किसानों के लिए जमींदारों एवं सरकारी कर्मचारियों द्वारा बेगार लिया जाना एक समस्या थी, “पाँच बड़े-बड़े घोड़ों के लिये हरी घास छीलना सहज नहीं था। गाँव के सब चमार इस काम में लगा दिये गये। कई नोनिये पानी भर रहे थे चार आदमी नित्य सरकारी डाक लेने सदर दौड़ाए जाते थे। कहारों को कर्मचारियों की खिदमत से सिर उठाने की फुर्सत न थी। इसलिए जब दो बजे साहब ने हुक्म दिया कि मैदान में घास छीलकर टेनिस कोर्ट तैयार किया जाय तो वे लोग भी पकड़े गये जो अब तक अपनी वृद्धावस्था या जाति सम्मान के कारण बचे हुए थे”।^{१९९} ‘कायाकल्प’ उपन्यास में भी बेगार समस्या का चित्रण है, “वे मजदूर जो छाती फाड़-फाड़ कर काम कर रहे थे भूखों मरते थे कोई आदमी उनकी खबर तक न लेता था। काम लेने को सब थे पर भोजन के लिये पूछने वाला कोई न था। चमार पहर रात रहे घास छीलने जाते, मेहतर पहर रात से सफाई करने लगते, कहार पहर रात से पानी खींचना शुरू करते मगर कोई उनका पुरसाहाल नहीं था। बेगारों से न सहा जाता था इसलिए कि उनकी आते जलती थी दिन भर धूप में जलते रात भर क्षुधा की आग में । एक युवक ने कहा हम लोग बिना खाये आठ दिन से घास दे रहे हैं घोड़े क्या बिना खाये एक दिन भी न दौड़ेगे। क्या हम घोड़े से भी गये गुजरे हैं। चौधरी डडा लेकर युवक को मारने दौड़ा पर उसके पहले ही ठाकुर साहब ने झपटकर उसे चार पाच हटर सड़ाप-सड़ाप लगा दिए। नगी देह चमड़ा फट गया खून निकल आया चौधरी ने युवक और ठाकुर साहब के बीच खड़े होकर कहा हजूर क्या मार ही डालोगे? लडका है कुछ अनुचित मुख से निकल जाय तो क्षमा करना चाहिये। राजा को दयावान होना चाहिये। ठाकुर साहब आपसे बाहर हो गये एक चमार का यह हौसला कि उसके सामने मुँह खोल सके वही हटर तानकर चौधरी को जमाया बूढ़ा आदमी उस पर कई दिन का भूखा खड़ा भी मुश्किल से हो सकता था हटर पडते ही जमीन पर गिर पडा। बाड़े में हलचल मच गई”।^{२००} ‘गोदान’ में रायसाहब से चपरासी कहता है, “सरकार बेगारों ने काम करने से इकार कर दिया है कहते हैं जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गये।

रायसाहब के माथे बल पड़ गया बोले चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ जब कभी खाने को नहीं दिया तो यह आज नई बात क्यों"।^{१५४} ए०आर० सरदेसाई कृषक मजदूरों के बारे में लिखते हैं, "कृषक आबादी के बीच विवेधीकरण की तीव्र प्रक्रिया के कारण खेत मजदूरों का वर्ग तेजी से बढ़ रहा था इस वर्ग के पास कोई सम्पत्ति नहीं थी ये गरीब थे अपने पिछड़ेपन की वजह से इनमें अब भी पूरी चेतना का विकास नहीं हो सका था लेकिन किसान आन्दोलन और राष्ट्रीय आन्दोलनों के चपेट में ये भी आ रहे थे"।^{१५५}

पूरनचन्द्र जोशी प्रेमचन्द के बारे में लिखते हैं, "प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था से उखड़े हुए भारतीय किसानों की त्रासदी को प्रेमचन्द ने ऐसी मार्मिकता, गहराई, अनुभूति की तीव्रता के साथ पकड़ा जिसकी मिसाल किसी भी ऐतिहासिक रचना में नहीं मिलती। प्रेमचन्द की रचनाओं में औपनिवेशिक किसान एक प्रमुख नाटकीय व्यक्तित्व के रूप में उभरता है जो एक औपनिवेशिक भारत की परिस्थितियों में उनकी गहरी ऐतिहासिक अन्तर्दृष्टि का तो दूसरी ओर उनकी साहित्यिक कल्पनाशीलता की विरल प्रतिभा की देन है। साहित्यिक सवेदनशीलता और इतिहास बोध यही वे दो गुण हैं जो एक होकर प्रेमचन्द के गोदान में औपनिवेशिक किसान के व्यक्तिकरण के रूप में होरी जैसे अमर किन्तु त्रासद चरित्र की रचना करते हैं यही वह अविस्मरणीय चरित्र है जो औपनिवेशिक आर्थिक व्यवस्था के भीतर घोर निराशा में डूबे भारतीय किसान के जीवन संघर्ष और जीने के अदम्य मनोबल का जीवन्त प्रतीक है"।^{१५६} प्रेमचन्द अपनी रचना के शुरुआती कालों में आदर्शवादी यथार्थ के समर्थक रहे 'प्रेमाश्रम', 'कायाकल्प', 'कर्मभूमि' आदि रचनाओं में उनकी इसी भावभूमि का पता चलता है परन्तु परवर्ती काल में वे सिर्फ यथार्थवादी होते गये। शायद उनकी समझ में यथार्थ की दारुण गाथा ही लोगों में परिवर्तन ला सकती है। 'गोदान', 'बलिदान', 'पूँस की रात' उनकी इसी भावभूमि का संदेश देते हैं। निर्मल वर्मा लिखते हैं, "प्रेमचन्द के अन्तिम उपन्यासों कहानियों की एक बड़ी उपलब्धि है अब वे हिन्दुस्तान के किसानों को सिर्फ औपनिवेशिक चौखटों में नहीं देखते बल्कि वह उसे सीधे-सीधे आधुनिक स्थिति की विडम्बनाओं में ले आते हैं। स्थिति अब भी औपनिवेशिक जड़ता और उत्पीड़न में डूबी हुई है लेकिन प्रेमचन्द जब उसे एक ऐसे सकट के सन्दर्भ में देखते हैं जो महज तीसरी दुनिया के बाहरी उपादानों द्वारा अनुशासित नहीं है बल्कि अब वह व्यक्ति और समाज के रिश्तों में घुन की तरह चिपका है स्वयं मनुष्य की आत्मा में सोंप की तरह विराजमान है। लेकिन इस सोंप से डरने की जरूरत नहीं है 'कफन' तक आते-आते अचानक प्रेमचन्द के पात्रों को एहसास होता है जिसे वह सर्वग्रासी सोंप समझ बैठे हैं वह महज रस्सी है। सामाजिक मर्यादाओं और कर्तव्यों की कच्ची, जर्जरित, तार-तार होती हुई रस्सी जिसे एक झटके में तोड़कर मुक्त हुआ जा सकता है"।^{१५७}

प्रेमचन्द अपने सम्पूर्ण रचनाक्रम में कृषक से मजदूर बनने की कथा को एक त्रासदी के रूप में देखते हैं। उनकी इस त्रासदी पर अकुश के लिए प्रेमचन्द उन्हें किसी सगठित क्रांति की शिक्षा नहीं देते। प्रेमचन्द 'प्रेमाश्रम' में कहते हैं, "आपकी कम्पनी धनवानों को और धनवान बनाएगी पर जनता को इससे बहुत लाभ पहुंचने की सभावना नहीं। निस्संदेह आप कई हजार कुलियों को काम में लगा देगे पर यह मजदूर अधिकांश किसान ही होंगे और मैं किसानों को कुली बनाने का कट्टर विरोधी हूँ, यूरोप में जो इंडस्ट्रियलिज्म (औद्योगिकता) की उन्नति हुई है उसके विशेष कारण थे वहाँ के किसानों की दशा उस समय गुलामों से गई गुजरी थी वह जमींदारों के बन्दी होते थे इस कठिन करावास को देखते हुए धनपतियों की कैद गनीमत थी, किसानों की आर्थिक दशा चाहे कितनी ही बुरी क्यों न हो पर वह किसी के गुलाम नहीं है अगर उनपर कोई अत्याचार करे तो अदालतों से उससे मुक्त हो सकते हैं। नीति की दृष्टि से जमींदार और किसान दोनों बराबर हैं"।¹⁵⁵ 'प्रेमाश्रम' के आदर्श पात्र प्रेमशंकर से प्रेमचन्द कहलवाते हैं, भूमि उसकी है जो उसको जोते, शासक को उसके उपज में भाग लेने का अधिकार इसलिये है कि वह देश में शान्ति रक्षा की व्यवस्था करता है जिसके बिना खेती हो ही नहीं सकती किसी तीसरे वर्ग का समाज में कोई स्थान नहीं है"।¹⁵⁶ मायाशंकर जो प्रेमशंकर के संरक्षण में शिक्षा ग्रहण करता है किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना हक दे देता है इससे उसके पिता ज्ञानशंकर प्रेमशंकर पर आक्षेप लगाते हैं, "साम्यवाद का पाठ पढ़ाकर आपने सरल बालक पर घोर अत्याचार किया है आपको अपने प्रजावाद के बीज किसी और खेत में बोना चाहिये था"।¹⁵⁷ प्रेमचन्द की साम्यवाद में आस्था केवल इसलिये थी कि किसान एवं मजदूरों को इस व्यवस्था में मुक्ति मिल जाती है। मराठी साहित्यकार टी०टिकेकर से एक मुलाकात में प्रेमचन्द ने कहा था, "मैं कम्युनिष्ट हूँ किन्तु मेरा कम्युनिज्म केवल यह है कि हमारे देश में जमींदार, सेठ आदि जो कृषकों के शोषक हैं न रहे"।¹⁵⁸ मायाशंकर जैसे जमींदार जो उदीयमान हैं जिनपर गाँधी और मार्क्स का प्रभाव पड़ चुका है में उनकी आस्था थी बाद में वह भग होती है जैसा कि 'उपेन्द्रनाथ अश्क' लिखते हैं, "काश हमारे जमींदारों में एक भी मायाशंकर निकलता तो प्रेमचन्द को अपनी जीवन सध्या में निराश होकर गोदान न लिखना पड़ता"।¹⁵⁹ 'कायाकल्प' के नायक चक्रधर से भी प्रेमचन्द कहलवाते हैं, "समाज की यह अवस्था अब थोड़े दिनों की मेहमान है और वह समय आ रहा है जब या तो राजा प्रजा का सेवक होगा या होगा ही नहीं"।¹⁶⁰ 'कर्मभूमि' का नायक अमरकान्त क्रांति में ही देश का उद्धार समझता था, "ऐसी क्रांति जो सर्वव्यापक हो, जीवन के मिथ्या आदर्शों का, झूठे सिद्धान्तों का, परिपाटियों का अन्त कर दे जो नये युग की प्रवर्तक हो"।¹⁶¹ अमरकान्त की मन स्थिति को चित्रित करते हुए प्रेमचन्द लिखते हैं, "अमर के अन्तःकरण में क्रांति का तूफान उठ रहा था उसका बस चलता तो आज धनवानों का अन्त कर देता

जो ससार को नर्क बनाए हुए है”।^{१६३} यही नायक गाँव में जाकर कर मुक्ति का आन्दोलन चलाता है पर उसके हिसक स्वरूप पर पश्चाताप भी करता है, “हमने अन्त तक हाथ-पाव जोड़े आखिर मजबूर होकर हमें यह आन्दोलन शुरू करना पड़ा संभव है हमसे गलती हुई हो लेकिन उस वक्त हमें यही सूझ पड़ा”।^{१६४}

‘गोदान’ में भी प्रेमचन्द कहते हैं, “अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिये तो पहले आप खुद शुरू करें काश्तकारों को वगैर नजराना लिए पट्टे लिख दें, बेगार बन्द करें, इजाफा लगान को तिलाजलि दें, चरावर जमीन छोड़ दें मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बात करते हैं कम्युनिस्टों सी मगर जीवन है रइसों सा उतना ही विलासमय उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ. मैं तो केवल इतना जानता हूँ हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं हैं, हैं तो उसका व्यवहार करें नहीं हैं तो बकना छोड़ दें। मैं नकली जिदगी का विरोधी हूँ मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है कर्म करना प्राणिमात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग पिसे और खपें कभी सुखद नहीं हो सकती। पूँजी और शिक्षा जिसे मैं पूँजी का एक रूप समझता हूँ इनका किला जितनी जल्दी टूट जाय उतना ही अच्छा”।^{१६५} प्रेमचन्द अपनी कहानी ‘पशु से मनुष्य’ में सहकारिता की वकालत करते हैं, “कोई भी यह नहीं समझता कि मैं किसी का नौकर हूँ सबके सब अपने को साझेदार समझते हैं और जी तोड़कर मेहनत करते हैं। जहाँ कोई मालिक होता है दूसरा कोई नौकर तो उन दोनों में द्वेष पैदा हो जाता है इस प्रतिद्वंद्विता का परिणाम आप देख रहे हैं मोटे और पतले आदमियों के पृथक-पृथक दल बन गये हैं और उनमें घोर संग्राम हो रहा है। कालचिन्हों से ज्ञात होता है कि प्रतिद्वंद्विता कुछ ही दिनों की मेहमान है इसकी जगह अब सहकारिता का आगमन होने वाला है”।^{१६६} कहानी ‘डामुल का कैदी’ मजदूर पूँजीपति संघर्ष और पूँजीपति के हृदय परिवर्तन का सुन्दर चित्रण है। यह ध्यान रहे कि यह रचना १९३२ में लिखी गयी है जबकि इस समय की मान्यता है कि “१९३०-३६ के बीच मजदूर वर्ग का आन्दोलन ढालान पर था”।^{१६७} “जब से स्वदेशी आन्दोलन चला है मिल के माल की खपत दूनी हो गई है सेठजी ने कपड़े की दर में दो आने रुपये बढ़ा दिये फिर भी बिक्री में कोई कमी नहीं, परन्तु मजदूरों के वेतन में कटौती कर दी जाती है जिसपर मजदूर कहते हैं मिल में अगर घाटा हो तो हम आधी मजदूरी पर काम करेंगे लेकिन जब लाखों का लाभ हो रहा हो तो किस नीति से हमारी मजदूरी घटाई जा रही है। हम अन्याय नहीं सह सकते प्रण करें लो कि किसी बाहरी आदमी को मिल में घुसने न देंगे चाहे वह अपने साथ फौज ही लेकर क्यों न आये कुछ परवाह नहीं चाहे हमारे ऊपर लाठियों बरसे गोलियाँ चले”।^{१६८} इसी कहानी में सेठजी की गोली से मजदूरों का नेता मर जाता है फलतः

“मजदूरो की दूसरी मिलो मे इस हत्याकाण्ड की सूचना भेज दी गई दम के दम सारे शहर मे यह खबर बिजली की तरह दौड गई और कई मिलो मे हडताल हो गई नगर मे सनसनी फैल गई किसी भीषण उपद्रव के भय से लोगो ने दुकाने बन्द कर दी विद्रोहियो ने कोठी के दफ्तर मे लेने-देन के बहीखातो को जलाना और तिजोरियो को तोडना शुरू कर दिया”।¹⁰⁰ दमन भी किया गया “एक हजार मजदूरो का दल मिल की द्वार की ओर चला फौजी गारद ने गोलियों चलाई”।¹⁰¹ ‘गोदान’ मे भी प्रेमचन्द मजदूरो की स्थिति का वर्णन करते है, “आपके मजूर बिलो मे रहते है गदे बदबूदार बिलो मे, जहाँ एक मिनट आप रह जाये तो कै हो जाय कपडे जो पहनते है उनसे आप जूते भी नही पोछेगे। खाना जो खाते है वह आपका कुत्ता भी न खाएगा मैने उनके जीवन मे भाग लिया है आप उनकी रोटियों छीनकर अपने रिश्तेदारो का पेट भरना चाहते है”।¹⁰²

‘गोदान’ मे सिर्फ शोषण को चुपचाप सहने के लिए अभिसप्त पात्र होरी ही नही असन्तोष का प्रतीक गोबर भी है, “गोबर ने बाप को डॅंटा – कैसी चाकरी? और किसकी चाकरी? यहाँ तो कोई भी चाकर नही है सभी बराबर है अच्छी दिल्लीगी है किसी को सौ रूपये उधार दे दिए और उससे सूद मे जिदगी भर काम लेते रहे मूल ज्यौ का त्यों। यह महाजनी नही खून चूसना है...मुझे खूब याद है तुमने बैल के बीस रूपये लिए थे उसके १०० हुए और अब सौ के दो सौ हो गये इसी तरह तुम लोगो ने किसानो को लूट-लूट कर मजूर बना डाला और आप जमीन के मालिक बन बैठे बक वाले बारह आना सूद लेते है तुम एक रूपया ले लो क्या किसी को लूट लोगे”।¹⁰³ ग्रामीण महाजनो मे प्रशासन के कानूनो के प्रति निर्भयता का चित्रण करते हुये प्रेमचन्द कहते है, “तुम्हे गरज पडेगी तो सौ बार हमसे रूपये उधार लोगे और हम जो ब्याज चाहेगे लेगे। सरकार अगर असामियो को रूपये उधार देने का बन्दोबस्त न करेगी तो हमे इस कानून से कुछ न होगा हम दर कम लिखाएगे लेकिन एक सौ पहले ही काट लेगे इसमे सरकार क्या कर सकती है”।¹⁰⁴ प्रेमचन्द यह भी कहते हैं, “ससार मे गऊ बनने से काम नही चलता जितना दबो लोग उतना ही दबाएगे। थाना, पुलिस, कचहरी अदालत हैं सब हमारी रक्षा के लिए लेकिन रक्षा कोई नही करता चारो तरफ लूट है जो गरीब है बेकस है उसकी गरदन काटने के लिए सभी तैयार रहते है। भगवान न करे कोई बेइमानी करे यह बडा पाप है लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लडना उससे भी बडा पाप है”।¹⁰⁵ यही नही ऋणग्रस्तता इतनी बढ गई है कि फसल कटने पर किसानो को जो खुशी होनी चाहिए वो नही हो रही है, “जेठ के दिन है अभी तक खलिहानों मे अनाज मौजूद है मगर किसी के चेहरे पर खुशी नही है, बहुत कुछ खलिहान मे ही तुलकर महाजनो और कारिन्दो की भेट हो चुका है जो कुछ बचा है वह भी दूसरो का है”।¹⁰⁶ अन्त मे होरी कहता है, “भोटे वह होते है जिन्हे न रिन की सोच होती है न इज्जत की इस जमाने में मोटा

होना बेहयाई है। सौ को दुबला करके एक मोटा होता है ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो तब है जब सभी मोटे हों।^{१०८}

प्रेमचन्द यह भी स्वीकार करते हैं कि गरीबों के दमन पर आधारित राज्य स्थायी नहीं होता। 'कर्मभूमि' में सुखदा कहती है, "जिस समाज का आधार अन्याय पर हो उसकी सरकार के पास दमन के सिवा और क्या दवा हो सकती है। लेकिन इससे कोई यह न समझे कि आन्दोलन दब जाएगा मुझे गिरफ्तार कर ले उन गरीबों को कहा ले जाएंगे जिनकी आँखें आसमान तक पहुँच रही हैं। यही आँखें एक दिन किसी ज्वालामुखी की भाँति फटकर सारे समाज और समाज के साथ सरकार को विध्वंस कर देगी।"^{१०९} अमरकान्त मुट्ठीभर मरने-खपने वालों का हिसाब भी देता है, "ये बड़े-बड़े महल जान हथेली पर रखकर कौन बनाता है? इन कपड़ों की मिलों में कौन काम करता है? प्रातः काल द्वार पर दूध और मक्खन लेकर कौन आवाज देता है? मिठाइयाँ और फल लेकर कौन बड़े आदमियों के नाश्ते के समय पहुँचाता है? शहर के तीन चौथाई आदमी एक चौथाई के लिये अपना रक्त जला रहे हैं।"^{११०}

इस तरह प्रेमचन्द किसान एवं मजदूरों की न केवल समस्याओं का चित्रण करते हैं बल्कि उसके समाधान के लिये उपाय भी समझाते हैं। पहला उपाय तो यह है कि पूँजीपति एवं जमींदार (शोषक वर्ग) स्वयं किसानों एवं मजदूरों (शोषित वर्ग) को वह अधिकार दे, ऐसा यदि वह नहीं करता तो किसान एवं मजदूर अहिंसक संघर्ष करके अपने अधिकार स्वयं प्राप्त कर ले साथ ही यदि आवश्यक हो तो शोषित वर्ग हिंसक क्रांति भी कर सकता है। 'गोदान' ग्रामीण किसानों की समस्यात्मक स्थिति का दर्पण है जो दोनों वर्गों के समक्ष प्रश्न खड़ा करती है। शोषक यह सोचने के लिए बाध्य होता है कि क्या कृषकों की दारुण स्थिति के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ तथा शोषित वर्ग यह सोचने के लिए बाध्य होता है कि आखिर यह शोषण क्यों? उसका आधार क्या है?

प्रेमचन्द की सहानुभूति किसान एवं मजदूर दोनों से समान है यद्यपि परिवेश यहाँ कृषि प्रधानता का है तो वह स्वाभाविक रूप से प्रेमचन्द के साहित्य में सहजता से चित्रित है। प्रेमचन्द सभी उपेक्षित पीड़ित जन के साहित्यकार थे चाहे वे किसान के रूप में हों या मजदूर के रूप में। उनका वे अलग – अलग विभाजन न कर सकें क्योंकि उन्हें उनका नेतृत्व नहीं करना था बल्कि उनकी समस्याओं को संवेदनात्मक ढंग से चित्रित करके लोगों के समक्ष एक प्रश्न खड़ा करना था। मदन गोपाल 'गोदान' के बारे में लिखते हैं, "प्रेमचन्द का गोदान सर्वोपरि ग्रामीण गौरव ग्रन्थ है इसमें सूदखोर महाजनो का जो हर गाँव में दस – बारह होते हैं भण्डाफोड़ किया गया है। महाजन किस प्रकार किसानों को तबाह कर डालते हैं यह इस उपन्यास में बड़े प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया गया है।"^{१११}

डा० रामविलास शर्मा लिखते हैं, “प्रेमचन्द के लिए राष्ट्रीय स्वाधीनता का आन्दोलन तभी सफल हो सकता था जब वह करोड़ों किसानों की मांगों का आन्दोलन बन जाय। वह जानते थे कि किसानों के आन्दोलन से स्वाधीनता का आन्दोलन कमजोर न पड़ेगा बल्कि उसे विजय की मजिल तक ले जायेगा। हिन्दुस्तान की सामन्ती ताकतें विदेशी प्रभुत्व की आधार थी इसलिए प्रेमचन्द के लिए आजादी का मतलब था इस आधार को खत्म करना”।^{१२३} गोंधी-इर्विन समझौते की पुष्टि के लिए हुई कांग्रेस की प्रशंसा करते हुये प्रेमचन्द ने मार्च १९३१ में लिखा, “अब कांग्रेस का ध्येय राष्ट्र के सामने है वह गरीबों की सस्था है गरीबों के हितों की रक्षा उसका प्रधान कर्तव्य है। उसके विधान में मजदूरों, किसानों और गरीबों के लिए वही स्थान है जो अन्य लोगों के लिये हम कांग्रेस को इस प्रस्ताव के लिए बधाई देते हैं”।^{१२४} सितम्बर १९३६ के अपने प्रसिद्ध लेख में प्रेमचन्द लिखते हैं, “मगर इस महाजनी सभ्यता में तो सारे कामों की गरज महज पैसा होती है किसी देश पर राज किया जाता है तो इसलिये कि महाजनो और पूँजीपतियों को अधिक से अधिक लाभ हो। इस दृष्टि से मानों दुनियाँ में महाजनो का ही राज है। मनुष्य समाज दो भागों में बंट गया है बड़ा हिस्सा मरने और खपने वालों का है और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदायों को अपने वश में किए हुए हैं। परन्तु अब नई सभ्यता का सूर्य सूदूर पश्चिम में उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूँजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दी है जिसका मूल सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने शरीर या दिमाग से मेहनत करके कुछ पैदा कर सकता है राज्य और समाज का सम्मानित सदस्य हो सकता है और जो केवल दूसरों की मेहनत या बाप दादों की जोड़े हुए धन पर रईस बना फिरता है वह पतित प्राणी है। उसे राज्य प्रबन्ध में राय देने का हक नहीं, नागरिकता के अधिकारों का भी पात्र नहीं। धन्य है वह सभ्यता जो मालदारी और व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त कर रही है और जल्दी या देर से दुनिया उसका पदानुसरण अवश्य करेगी”।^{१२५}

इस प्रकार प्रेमचन्द किसान और मजदूरों की मुक्ति के लिए उस विचारधारा का भी समर्थन और आह्वान करते हैं जो रूस में मजदूरों और कृषकों को उनका हक दिला चुकी है। वे अपने किसान एवं मजदूर भाईयों के लिये न्याय चाहते हैं चाहे वह जिन रास्तों पर चल कर मिले। इस तरह प्रेमचन्द के सम्पूर्ण साहित्य में किसान मजदूर और उनकी मुक्ति के लिए रास्तों की तलाश बड़ी शिद्दत से उपस्थित रहती है।

X X X X X

प्रेमचन्द जिस युग में रचनाकर्म से जुड़े थे उस युग में धार्मिक कट्टरता एवं साम्प्रदायिक तनाव, राष्ट्रीय राजनीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही थी। प्रेमचन्द जैसा संवेदनशील

रचनाकार इन धार्मिक कट्टर पथियो और साम्प्रदायिक शक्तियों के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता था। उन्होंने अपने अन्तिम सास तक इन ताकतों से अपनी लेखनी के माध्यम से सघर्ष किया। यह एक विचित्र संयोग है कि हिन्दी साहित्य के सर्वोच्च कथाकार ने अपनी सभी आरम्भिक रचनाएँ उर्दू में ही लिखी। बाद में उन्होंने हिन्दी को अपनाया। एक तरह से भाषा के रूप में प्रेमचन्द ने हिन्दी और उर्दू को जिस तरह आत्मसात किया था उसी तरह वे हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों को भी अपने साहित्य में आत्मसात किए थे। प्रेमचन्द का पहला उपन्यास 'देवस्थान का रहस्य' उन हिन्दू महन्तों के काले कारनामों का खुलासा है जो धर्म के आड में समाज से छलावा करते हैं। जरा महन्त जी का चित्रण प्रेमचन्द की कलम से देखिए, "यह जो आप महन्त जी के माथे पर लाल निशान देख रहे हैं यह चन्दन के निशान नहीं बल्कि इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि हजरत ने न्याय और धर्म का खून कर दिया है। आप जो उनके गले में मोहन माला देख रहे हैं असल में लोभ का फन्दा है जो आपको कस कर जकड़े हुये हैं। सिर पर रखी हुई तिरछी टोपी आपके अकल के तिरछेपन को जाहिर कर रही है"।¹²² इस तरह प्रेमचन्द उस प्रतीक पर आक्रमण करते हैं जिसपर साधारण जनता बिना तर्क के विश्वास करती है और ठगी जाती है।

प्रेमचन्द अपने उपन्यास 'प्रेमाश्रम' में उस हिन्दू मानसिकता पर चोट करते हैं जो सदियों से समुद्र पार यात्रा की वर्जना के कारण उन्हें कूप मडूक बनाए हुए है। वे ज्ञानशक्ती से कहलवाते हैं, "हिन्दुओं को तो आप जानते ही हैं कितने मिथ्यावादी होते हैं आपके लौटने का समाचार जब से मिला है सारी बिरादरी में तूफान सा उठा हुआ है। मुझे स्वयं विदेश यात्रा में कोई आपत्ति नहीं है मैं देश, और जाति के उन्नति के लिये इसे जरूरी समझता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि इस नाकेबन्दी से हमको बड़ी हानि हुई है"।¹²³ 'सेवासदन' उपन्यास की पात्र सुमन जो कोशिश के बावजूद समाज में सम्मानित जिदगी नहीं बिता पाती कहती है, "आपकी हिन्दू जाति इतनी हृदय शून्य है तो मैं उसकी मर्यादा पालने के लिए क्यों कष्ट भोगूँ"।¹²⁴ 'प्रेमाश्रम' में एक कृषक की धर्म से मोहभंग को चित्रित करते हुए प्रेमचन्द कहते हैं, "यह सब मन को समझाने का ढकोसला है कादिर मियाँ यह पत्थर का ढेला है निरा मिट्टी का पिण्ड मैं अब तक भूल में पड़ा हुआ था। समझता था इसकी उपासना करने से मेरे लोक-परलोक दोनों बन जाएंगे आज आखों के सामने से वह पर्दा हट गया है। यह लो महाराज जाओ जहाँ तुम्हारा जी चाहे तुम्हारी यही पूजा है। उनतालिस साल की भक्ति का तुमने मुझे जो बदला दिया है मैं भी उसी का बदला देता हूँ। यह कहकर भगत ने शालीग्राम की प्रतिमा को एक तरफ फेंक दिया"।¹²⁵ 'प्रेमाश्रम' में ही तेजशक्ती और पद्मशक्ती की दैवी शक्ति जागृति करने की घटना की विभत्सता को चित्रित करके प्रेमचन्द ऐसा न करने की शिक्षा देते हैं।

‘कायाकल्प’ उपन्यास की रचना का उद्देश्य साम्प्रदायिक तनावों में कमी करना भी है। उपन्यास आरम्भ ही ऐसे होता है, “लोग इतने उत्साह से त्रिवेणी के सँकरे घाट की ओर गिरते पड़ते लपके चले जाते थे कि यदि जल की शीतल धारा की जगह अग्नि का जलता कुण्ड होता तो भी लोग उसमें कूदते हुए जरा भी न झिझकते कितने आदमी कुचल गये, कितने डूब गये, कितने खो गये कितने अपग हो गये इसका अनुमान करना कठिन था, धर्म का विकट सग्राम था”।^{१६} ‘कायाकल्प’ में ही सच्चे धर्म का अर्थ समझाते हुये प्रेमचन्द लिखते हैं, “जब तक हम सच्चे धर्म का अर्थ नहीं समझेंगे हमारी यही दशा रहेगी मुश्किल यह है जिन महापुरुषों से अच्छी धर्म निष्ठा की आशा की जाती है वे अपने अशिक्षित भाईयों से बढ़कर उदण्ड हो जाते हैं। मैं तो नीति को ही धर्म समझता हूँ और सभी सम्प्रदायों की नीति एक सी है अगर अन्तर है तो बहुत थोड़ा। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध सभी सत्कर्म और सद्विचार की शिक्षा देते हैं। हमें कृष्ण, राम, ईसा, मुहम्मद, बुद्ध सभी महात्माओं का समान आदर करना चाहिए। ये मानव जाति के निर्माता हैं जो इनमें से किसी का अनादर करता है या उसकी तुलना करने बैठता है वह अपनी मूर्खता का परिचय देता है। बुरे हिन्दू से अच्छा मुसलमान उतना ही अच्छा है जितना बुरे मुसलमान से अच्छा हिन्दू। देखना यह चाहिये कि वह कैसा आदमी है न कि यह कि किस धर्म का आदमी है। ससार का भावी धर्म सत्य न्याय और प्रेम के आधार पर बनेगा और अगर ससार में जीवित रहना है तो अपने हृदय में इन्हीं भावों का संचार करना पड़ेगा”।^{१७}

किन छोटे-छोटे बेबुनियाद कारणों से साम्प्रदायिक उन्माद फैलता है उसका चित्रण करते हुये ‘कायाकल्प’ में ही प्रेमचन्द लिखते हैं, “आगरे के हिन्दुओं और मुसलमानों में आये दिन जूतियाँ चलती रहती हैं जरा-जरा सी बात पर दोनों दलों के सिरफिरे जमा हो जाते थे दो चार के अग-भग हो जाते। कहीं बनिये ने डडी मार दी और मुसलमानों ने उसकी दुकान पर धावा बोल दिया। कहीं किसी जुलाहे ने किसी हिन्दू का घड़ा छू लिया और मुहल्ले में फौजदारी हो गई। एक मुहल्ले में मोहन ने रहीम का कनकौआ लूट लिया इसी बात पर मुहल्ले भर के हिन्दुओं के घर लुट गये। दूसरे मुहल्ले में कुत्तों की लड़ाई पर सैकड़ों आदमी घायल हुये क्योंकि एक सोहन का कुत्ता था दूसरा सईद का। दोनों ही दल मजहब के नशे में चूर थे। हिन्दुओं ने महावीर दल बनाया मुसलमानों ने अलीगोल सजाया ख्वाजा साहब ने फतवा दिया जो मुसलमान किसी हिन्दू औरत को निकाल ले जाय उसे एक हजार हजों का सवाब होगा। यशोदानन्दन ने काशी के पंडितों की व्यवस्था मगवाई कि एक मुसलमान का वध एक लाख गोदान से श्रेष्ठ है”।^{१८} प्रेमचन्द इसी उपन्यास में साम्प्रदायिक हिंसा की क्रूरता का चित्र खींचते हुए लिखते हैं, “हिन्दू मुहल्लों के द्वार बन्द हो गये बेचारे कोठरियों में बैठ जान की खैर मना रहे थे कि यह सकट हटे। रास्ते में जो हिन्दू मिला वह पिटा घर लुटने लगे हाय-हाय का शोर

मच गया, दीन के नाम पर ऐसे-ऐसे कर्म होने लगे जिनपर पशुओं को भी लज्जा आती है पिशाचों के भी रोए खड़े हो जाते। लेकिन बाबू यशोदानन्दन की मरने की खबर पाते ही सेवादल के युवकों का खून खौल उठा सेवादल के दौ सौ युवक तलवारे लेकर निकल पड़े और मुसलमान मुहल्ले में घुसे। दो चार पिस्तौल और बन्दूकें भी खोज निकाली गईं। हिन्दू मुहल्ले में जो कुछ मुसलमान कर रहे थे मुसलमान मुहल्ले में वही हिन्दू करने लगे। अहिंसा ने हिंसा के आगे सिर झुका दिया। वे ही सेवाव्रतधारी युवक जो दीनों पर जान देते थे अनाथों को गले लगाते थे और रोगियों की सुश्रुषा करते थे इस समय निर्दयता के पुतले बने हुए थे। पाशविक वृत्तियों ने कोमल वृत्तियों का सहार कर दिया था। उन्हें न दीनों पर दया आती न अनाथों पर, हँस-हँसकर भाले और छुरे चलाते थे मानों लड़के गुड़िया पीट रहे हों। उचित तो यह था कि दोनों दलों के योद्धा आमने-सामने खड़े हो जाते और खूब दिलों के अरमान निकालते लेकिन कायरों की वीरता और वीरों की वीरता में बड़ा अन्तर है।^{११२}

अपने 'रगभूमि' उपन्यास में वे एक ऐसी ईसाई लड़की का चित्रण करते हैं जो पारम्परिक ईसाई मान्यताओं में आस्था नहीं रखती। सोफिया कहती है, "उनके प्रति श्रद्धा रखने का आशय यह नहीं है कि भक्तों ने उनके उपदेशों में जो असंगत बातें भर दी हैं या उनके नाम से जो विभूतियाँ प्रसिद्ध कर रखी हैं उन पर भी इमान लाऊँ धार्मिक विषयों में मैं अपने विवेक बुद्धि के सिवा किसी के आदेशों को नहीं मानती।"^{११३} सोफिया आगे कहती है, "मेरा विश्वास यह है कि मेरी मुक्ति, अगर मुक्ति हो सकती है तो मेरे कर्मों से होगी सोफिया सोचती है मैंने देखे हैं हिन्दू घरानों में भिन्न-भिन्न मतों के प्राणी कितने प्रेम से रहते हैं। बाप सनातन धर्मावलम्बी है तो स्त्री पाषाण पूजकों में, सब अपने-अपने धर्म का पालन करते हैं। कोई किसी से नहीं बोलता। हमारे यहाँ आत्मा कुचली जाती है फिर भी यह दावा कि हमारी शिक्षा और सभ्यता विचार स्वातंत्र्य के पोषक हैं।"^{११४} हिन्दुओं की धार्मिक वैविध्यपूर्ण स्वतंत्रता को समझाती हुई 'रगभूमि' की पात्र इन्दू कहती है, "नहीं कोई किसी को पूजा पाठ के लिये मजबूर नहीं करता, बाबूजी नित्य गंगा स्नान करते हैं घटो शिव की उपासना करते हैं, अम्माजी कभी भूलकर गंगा स्नान करने नहीं जाती न किसी देवता की पूजा करती हैं, पर बाबूजी कभी आग्रह नहीं करते। भक्ति तो अपने विश्वास और मनोवृत्ति पर निर्भर है हम भाई — बहन के विचारों में आकाश पाताल का अन्तर है। मैं कृष्ण की उपासिका हूँ विनय ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं स्वीकार करता पर बाबूजी हम लोगों से कभी कुछ नहीं कहते और न हम भाई-बहन में कभी इस विषय पर वाद-विवाद होता है।"^{११५}

इस तरह प्रेमचन्द हिन्दू धर्म की सकारात्मक स्थापनाओं को ईसाई धर्म की स्थापनाओं के समक्ष रखकर उसे श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। प्रेमचन्द इस बात से परिचित थे कि भारतीय जनमानस की

बुनावट में धर्म की भूमिका कितना अधिक महत्व रखती है इसलिए ईसाई धर्म की सर्वोच्चता का भी प्रकारान्तर में खण्डन करते चलते हैं। प्रेमचन्द कहते हैं, “हिन्दू, मुसलमान जिन्हें कुछ भी जातीय गौरव का ख्याल है अंग्रेजों के साथ मिलना — जुलना सम्मान की बात नहीं समझते। यहाँ तक कि हिन्दुओं में जो लोग अंग्रेजों से खान — पान रखते हैं उन्हें लोग अपमान की दृष्टि से देखते हैं, शादी-विवाह का तो कहना ही क्या? राजनीतिक प्रभुत्व की बात और है। डाकुओं का एक दल विद्वानों की एक सभा को आसानी से परास्त कर सकता है लेकिन इससे विद्वानों का महत्व कुछ कम नहीं होता। प्रत्येक हिन्दू जानता है कि मसीह बौद्ध काल में यहाँ आये थे यही उनकी शिक्षा हुई और जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया उसी का पश्चिम में प्रचार किया फिर कैसे हो सकता है कि हिन्दू अंग्रेजों को श्रेष्ठ समझें”।^{१६६} इस तरह प्रेमचन्द अंग्रेजों की सर्वोच्चता का खण्डन धार्मिक रूप से भी करते हैं।

साम्प्रदायिक समस्या दिन पर दिन राजनीति को भी उलझाती जा रही थी। विभिन्न स्थानों पर भीषण दंगे ने दोनों समाज के समूहों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया था और वे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने लगे थे। अप्रैल १९३० में प्रेमचन्द लिखते हैं, “भारतीय एकता के विरोधी कभी यह कहते नहीं थकते कि जब तक हिन्दुओं और मुसलमानों में हिस्से का समझौता न हो जाय मुसलमान इस संग्राम में शामिल नहीं हो सकते। इस कथन में कितनी सच्चाई है इसे मुस्लिम जनता अब समझने लगी है वह यह कि जब तक एक तीसरी शक्ति इन दोनों जातियों के वैमनस्य से फायदा उठाने वाली रहेगी एकता का सूर्य कभी उदय न होगा हिस्से का निश्चय करने के लिए एक से अधिक बार कोशिश की गई यहाँ तक कि आज भी सर तेजबहादुर सप्रू सर्वदल सम्मेलन कराने में लगे हुए हैं मगर उन कोशिशों का फल क्या निकला? समझौता न हुआ। हिन्दुस्तान यदि इतने दिनों की गुलामी से कुछ सीख सका है तो वह यह है कि समाज के किसी अंग को असन्तुष्ट रखकर राष्ट्र दुनिया में उन्नति नहीं कर सकता। महात्मा गाँधी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुसलमान जितना चाहे ले ले इसमें हिस्से का सवाल नहीं है। स्वराज्य के अधीन राजपद धन कमाने का साधन नहीं प्रजा की सेवा का साधन होगा”।^{१६७}

साम्प्रदायिक दंगे और समकालीन राजनीति के सदर्भ में टिप्पणी करते हुए प्रेमचन्द लिखते हैं, “एक तरफ कांग्रेस गोलमेज की शर्तों पर विचार कर रही थी दूसरी ओर काशी में विद्रोह की आग दहक रही थी और ठीक उस समय कांग्रेस समझौते की स्वीकृति पर अपना फैसला सुनाने जा रही थी। कानपुर में भीषण हत्याकाण्ड आरम्भ हो गया था एक मास के अन्दर काशी, मिर्जापुर, आगरा, कानपुर आदि स्थानों में जातिगत वैमनस्य का इतना भयंकर रूप धारण कर लेना अगर हमें कोई शिक्षा देता है तो यह कि मुस्लिम भाईयों को अपने साथ न ले चलने में हमने भूल की। यह सत्य है कि हमने

उनकी सहायता के लिये सदैव हाथ फैलाये रखा, सदैव उनकी सहानुभूति की याचना करते रहे लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि बगैर आपस में समझौता किए हुए सत्याग्रह आन्दोलन का सूत्रपात कर देना हमारे मुस्लिम भाईयो को अप्रिय ही न लगा उसने कुछ सदेह भी उत्पन्न किया। शायद आन्दोलन की सफलता ने उन्हें भयभीत कर दिया।¹³⁶ “१९२० और १९३० के दशको में जिन्ना के मंच पर आने तक पराजित मुसलमानों का यह पतन और भी बढ़ चुका था। १९३४ तक मुसलमानों के मन मस्तिष्क पर हिन्दुओं का लगभग पूर्णरूपेण कब्जा हो चुका था विजेता हिन्दुओं के दल असंगठित, भ्रमित और हतोत्साहित मुसलमानों के दिलों को हिन्दुत्व के घेरे में समेटने लगे थे।¹³⁷ प्रेमचन्द भी लिखते हैं, “हमारे भाइयो में अब भी एक ऐसा शक्तिशाली समूह है जो स्वराज से डरता है। उसे भय है कि स्वराज में हिन्दू बहुमत उसे पीस डालेगा। इस समय हमारी सारी कोशिश अपने मुस्लिम भाईयो की सहानुभूति प्राप्त करने, उनके दिलों में शका और अविश्वास को मिटाने में लगानी चाहिये यही हमारे राजनीतिक उद्धार की कुजी है।¹³⁸”

ताराचन्द लिखते हैं, “गोलमेज सम्मेलन समिति के मुस्लिम सदस्य पक्के साम्प्रदायिक थे इसलिए वे वैमनस्य के कारण विपरीत दिशा में खिंचे जा रहे थे। उदारणार्थ वे सोचते थे हमारा भाग्य भारत में है या भारत के बाहर, ऐसे स्वायत्त प्रान्तों में जो भारतीय संघ की इकाईया होंगी या स्वतंत्र मुस्लिम राज्य में, क्या सविधान में दी हुई गारण्टी पर्याप्त होगी या और अधिक गारण्टी आवश्यक है? मुसलमानों के मन में भारतीय राष्ट्रीयता की चेतना शनै – शनै तिरोहित हो गई थी उनकी राजनीति सत्ता की राजनीति और शक्ति सन्तुलन की कल्पनाओं से अधिकाधिक घिर गई थी। जब मुसलमानों और यूरोपियनों ने मिलकर दूसरे अल्पसंख्यकों को समझाया कि प्रधानमंत्री पर यह दबाव डाला जाय कि यदि उनके हितों को सुरक्षित नहीं रखा गया तो ऐसा सविधान उन्हें स्वीकार्य नहीं होगा गाँधी और सर तेजबहादुर सप्रू जैसे व्यक्ति समझौते के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं परन्तु मुसलमान प्रतिनिधि टस से मस नहीं हो रहे हैं।¹³⁹ मुस्लिमों की इस नैराश्यपूर्ण नीति से दुखी होकर प्रेमचन्द अक्टूबर १९३१ में ‘गोलमेज परिषद में गोलमाल’ शीर्षक से लिखते हैं, “महात्मा जी को यदि मालुम होता कि मुस्लिम मेबर वहाँ यह अडगा लगाएंगे तो वह जाते ही क्यों । हिन्दू बहुमत में है किसी हिकमत से भी उनकी सख्या घटाई नहीं जा सकती। उधर मुसलमान कोई ऐसी व्यवस्था मजूर न करेंगे जिसमें बहुमत से किसी हानि की संभावना हो। इसलिए भारत को जन्म जन्मान्तर तक इसी पराधीनता की दशा में रहना होगा। उनकी रक्षा के लिए भारत पर अंग्रेजों का शासन अनिवार्य है तो क्या हिन्दू उस वक्त तक चुपचाप बैठे रहे जब तक उनका बहुमत घटते-घटते अल्पमत न हो जाय गोलमेज के मुस्लिम प्रतिनिधियों को हिन्दुओं पर विश्वास नहीं है, अंग्रेजों पर विश्वास है। जिनसे उनका चोली दामन का

साथ है, जिनके साथ उनका भाईचारा है उनपर उन्हें विश्वास नहीं है”।^{३०२} नवम्बर १९३१ में प्रेमचन्द ‘हिन्दू-मुस्लिम एकता’ शीर्षक से लिखते हैं “जरूरत यह है जैसा हम पहले कह चुके हैं कि हम गलत इतिहास को दिल से निकाल दें और देश काल का भलीभाँति विचार करके अपनी धारणाएँ स्थिर करें तब हम देखेंगे कि जिन्हें हम अपना शत्रु समझते थे उन्होंने वास्तव में दलितों का उद्धार किया है हमारे जात-पात के कठोर बन्धनों को सरल किया है और हमारी सभ्यता के विकास में सहायक सिद्ध हुए हैं”।^{३०३}

ब्रिटिश सरकार के साम्प्रदायिक नीति पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचन्द कहते हैं, “साम्प्रदायिक भेदनीति आपत्तिजनक है। गवर्नमेंट भारत को राष्ट्र नहीं समझती हम अपने व्यवहार से ऐसा समझने का अवसर नहीं देते। हमें यह दिखाना है कि तुम चाहे हमें कितने टुकड़ों में बांटो हम परवाह नहीं करते हम एक राष्ट्र हैं”।^{३०४} “इसी तरह भारत सरकार के गृह विभाग ने सरकारी नौकरियों के बँटवारे के सम्बन्ध में जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है उसमें उसकी नीयत का ठीक-ठाक पता लग जाता है। साम्प्रदायिकता के नाम पर मुसलमानों के लिए २५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। हमारी समझ में तो इसका आशय यही है कि सरकार हमारी राष्ट्रीय प्रगति को कुचलने का प्रयत्न कर रही है”।^{३०५}

प्रेमचन्द के ‘कर्बला’ नाटक में सग़्राम के समय हिन्दू योद्धाओं का हज़रत हुसैन का पक्ष लेकर प्राणोत्सर्ग करने का चित्रण है। उनका उद्देश्य हिन्दु-मुस्लिम सहयोग को इतिहास में स्थापित करके वर्तमान पीढ़ी को शिक्षा देना था। यही नहीं उनके समकालीन आचार्य चतुरसेन शास्त्री जब ‘इस्लाम का विषवृक्ष’ लिखते हैं तो प्रेमचन्द उनसे प्रार्थना करते हैं कि, “ऐसी जटिल और द्रोह भरी रचनाएँ लिखकर अपनी प्रतिभा को और हिन्दी भाषा को कलकित न करें और राष्ट्र में जो द्रोह और द्वेष पहले से फैला हुआ है, उस बारूद में आग न लगावें”।^{३०६} इस तरह प्रेमचन्द धर्म और साम्प्रदायिकता की जड़ों तक जाकर उसके स्वरूप को देखते हैं साथ ही उनकी शाखाएँ किस तरह सामाज और राष्ट्र को प्रभावित करती हैं उसे भी देखते हैं। वे हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए उनके सहयोगिक क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं तथा उसकी सर्वोच्चता ईसाई धर्म पर सिद्ध करते हुए यह कहना चाहते हैं कि कोई धर्म उनके धर्म से श्रेष्ठ नहीं है।

प्रेमचन्द ने अछूतोंद्वारा की समस्या को समझाते हुए बड़े सवेदनात्मक ढंग से इसका चित्रण किया, ‘सद्गति’, ‘ठाकुर का कुँआ’ इसी पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानियाँ हैं। ‘कर्मभूमि’ में सुखदा एव डा० शान्तिकुमार मन्दिर प्रवेश आन्दोलन चलाते हैं सुखदा कहती है, “तुम तन-मन से दूसरों की सेवा करते हो पर तुम गुलाम हो तुम्हारा समाज में कोई स्थान नहीं। तुम समाज की

बुनियाद हो तुम्हारे ही ऊपर समाज खड़ा है पर तुम अछूत हो तुम मन्दिरों में नहीं जा सकते ऐसी अनीति इस अभागे देश के सिवा और कहाँ हो सकती है। क्या तुम सदैव इसी भौति पतित और दलित बने रहना चाहते हो। शान्तिकुमार कहते हैं मन्दिर किसी एक समुदाय की चीज नहीं है वह हिन्दू मात्र की चीज है यदि तुम्हें कोई रोकता है तो यह उसकी जबरजस्ती है, मतटलो उस मन्दिर के द्वार से चाहे तुम्हारे उपर गोलियों की वर्षा ही क्यों न हो तुम जरा सी बात के पीछे अपना सर्वस्व गवों देते हो यह तो धर्म की बात है और धर्म हमें जान से भी प्यारा होता है। धर्म की रक्षा सदा प्राणों से हुई है और प्राणों से ही होगी।¹³⁰ इस तरह हिंसक संघर्ष के बाद मन्दिर प्रवेश आन्दोलन सफल हो जाता है, “मन्दिर खुल गया है जिसका जी चाहे दर्शन करने जा सकता है किसी के लिए रोक-टोक नहीं है। विजेताओं ने धर्म पर ही विजय नहीं पाई हृदयों पर भी विजय पाई है। सारा नगर उनका सम्मान करने के लिए उतावला हो उठा.. वही हिन्दू समाज जो एक घटा पहले इन अछूतों से घृणा करता था उन अर्थियों पर फूलों की वर्षा कर रहा था। बलिदान में कितनी शक्ति है”¹³¹

‘कर्मभूमि’ का नायक जब गाँव जाता है वहाँ एक दलित बालक से उसकी शिक्षा के बारे में पूछता है तो बालक कहता है, “कहाँ जाय हमें कौन पढ़ाए मंदिरों में कोई जाने तो देता नहीं, एक दिन दादा हम लोगों को लेकर गये थे पण्डित जी नाम लिख लिया पर हमें सबसे अलग बैठाते थे। सब लड़के हमें चमार — चमार कहकर चिढ़ाते थे दादा ने नाम कटा लिया”¹³² इसीलिए प्रेमचन्द मन्दिर में दान से ज्यादा अच्छा शिक्षा में दान की वकालत करते हैं, “मन्दिर तो यों ही इतने हो रहे हैं कि पूजा करनेवाले नहीं मिलते। शिक्षा दान महादान है और वह भी उन लोगों में जिनका समाज ने हमेशा बहिष्कार किया हो”¹³³ इस तरह प्रेमचन्द अछूतों की समस्या और उनसे मुक्ति की बात करके हिन्दुओं में व्याप्त कुरीति को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ‘काशी में मन्दिर प्रवेश बिल का समर्थन’ शीर्षकसे मार्च १९३४ में प्रेमचन्द लिखते हैं, “वर्णाश्रम स्वराज संघ को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि काशी जैसे सनातनी केन्द्र में भी हरिजनों के मन्दिर प्रवेश बिल की विजय हुई है”¹³⁴ “२० सितम्बर १९३२ को गाँधीजी ने हरिजनों के लिए अलग निर्वाचक मण्डल के मुद्दे के विरुद्ध आमरण अनसन प्रारम्भ किया और अन्त में सर्वण हिन्दू और हरिजन नेताओं के बीच एक समझौता (पूना समझौता) कराने में सफल रहे”¹³⁵ गाँधीजी के अनसन और उसकी सफलता पर प्रेमचन्द ने क्रमशः दो लेख ‘महान तप’ और ‘हमारा कर्तव्य’ लिखे जिसमें उन्होंने सम्पूर्ण समस्या को रेखांकित करते हुए महात्मा गाँधी के कार्यों की प्रशंसा की”¹³⁶

X X X X X

प्रेमचन्द ने अपने समय में उपस्थित नारी प्रश्नों को अपने साहित्य में बड़ी सजगता के साथ अत्मसात किया है। १९०६ में प्रकाशित उपन्यास 'प्रेमा' विधवा पुनर्विवाह की वकालत करता है। इसका नायक विधवा से विवाह करने का निर्णय लेता है जबकि उसके पास प्रेमा जैसी अविवाहित लड़की से विवाह करने का प्रस्ताव था, यद्यपि नायक भी विधुर था। उल्लेखनीय है कि प्रेमचन्द की दूसरी पत्नी शिवरानी देवी स्वयं विधवा थी। प्रेमचन्द के उपन्यास 'सेवासदन' की नायिका सुमन, जिसे विवश होकर वेश्या बनना पड़ता है, प्रश्न करती है, "हम कोई भेड़ बकरी तो हैं नहीं माँ बाप जिसके गले मढ़ दे बस उसी की हो रहे"।^{१३५} सुमन हिन्दू जाति की जड़ता पर भी आक्षेप करती है, "जब हिन्दू जाति को खुद गरज नहीं है तो फिर हम जैसी अबलाएँ उसकी रक्षा कहाँ तक कर सकती हैं"।^{१३६} अन्ततः प्रेमचन्द सुमन को समाज सेवा की राह पकड़ा देते हैं। ऐसे परिवार के सबन्धों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सुमन की बहन शान्ता को भी युवक 'सदन' अपने परिवार से विद्रोह करके ही अपना पाता है। इस तरह प्रेमचन्द अपने युग के अनुरूप ही उसका समाधान कर पाते हैं। सारी व्यवस्थाएँ पुरुष द्वारा निर्मित एवं पुरुष के लिए ही हैं। पुरुष की वासना का शिकार और पुनः पुरुष द्वारा ही परित्यक्त और जलील किया जाना समाज के दोहरे चरित्र का उद्घाटन करता है।

प्रेमचन्द ने 'रगभूमि' में जिन स्त्री पात्रों की सर्जना की है वे या तो पारम्परिक हैं या परम्परा से मुक्त होने की चाह रखते हुए भी मुक्त नहीं हो पाती। सोफिया समाज सेवा में खुलकर हिस्सा लेती है। इन्दू की समाज सेवा उसके पति को पसन्द नहीं आती। जान्हवी वीर पुत्र की माता बनने में ही गर्व करती है। कुल मिलाकर प्रेमचन्द नारी पात्रों को अपने शुरूआती रचनाओं में सीधे आन्दोलन में नहीं उतार पाते। यद्यपि 'प्रेमाश्रम' की विलासी, स्थानीय प्रशासक से इसलिए उलझ जाती है क्योंकि वह उसके पशुओं को चरावर से निकलने के लिए कहता है। 'प्रेमाश्रम' में श्रद्धा, गायत्री भी समाज या राष्ट्र सेवा से नहीं जुड़ पाती। गायत्री एक कुशल प्रशासक के रूप में चित्रित तो है पर किसानों और मजदूरों के ऊपर अत्याचार करने से नहीं चूकती। 'गबन' की स्त्री पात्र जालपा समाज सेवा से जुड़कर अपने पति के हृदय में परिवर्तन लाती है। जैसा कि डा० रामविलास शर्मा लिखते हैं, "प्रेमचन्द ने उसे नारी समस्या का व्यापक चित्र बनाने के साथ-साथ इस समस्या को हिन्दी साहित्य में पहली बार देश की स्वाधीनता की समस्या से भी जोड़ दिया है। जालपा को सच्चा सुख उनकी देखभाल करने में मिलता है जिनके बेटों और पतियों को अंग्रेजी राज फॉसी देने की तबजीज करता है सामाजिक जीवन और कथा साहित्य के लिए यह एक नई दिशा की तरफ संकेत था"।^{१३७}

'कर्मभूमि' उपन्यास में नारी पात्र राष्ट्र एवं समाज की मुक्ति के लिए सक्रिय भूमिका निभाती हुई प्रस्तुत होती है। प्रेमचन्द में यह परिवर्तन संभवतः देश की स्थिति को देखते हुए हुआ प्रतीत होता

है। जैसा कि ए०आर० देसाई नारी आन्दोलन के उभारो की चर्चा करते हुए लिखते हैं, “बड़ी तादाद में जन आन्दोलनो में भाग लेती हुई, शराब की दुकानों पर धरना देती हुई, प्रदर्शनो में मार्च करती हुई जेल जाती हुई, लाठी और गोलियों का सामना करती हुई स्त्रियों का दृश्य भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व था। एक ही बार में भारतीय औरते अपनी सदियों पुरानी सीमाओं का अतिक्रमण कर आगे बढ़ गईं। पहले वे आज्ञाकारी घरेलू नौकरों जैसी थीं लेकिन अब वे नागरिकों के रूप में उठ खड़ी हुईं और उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रमों पर मत देना और बड़े राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेना शुरू किया। सरोजनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, विजय लक्ष्मी पण्डित जैसी कुछ औरते तो अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध नेता हुईं”।¹³⁰ शिवरानी देवी अपनी पुस्तक ‘प्रेमचन्द घर में’ में नारी आन्दोलन के उभारो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। वे खुद कई बार जेल गईं पिकेटिंग में हिस्सा लिया। शिवरानी देवी ने वेश्याओं के पुनर्वास एवं कैदियों की स्थिति में सुधार के लिए भी आन्दोलन किया। प्रेमचन्द वेश्याओं की समस्याओं के बारे में शिवरानी देवी से एक बहस में कहते हैं, “गँधी युग में भी इसका सुधार न हुआ तो सौ वर्ष के लिए गया ही समझो”।¹³¹ ‘कर्मभूमि’ की नायिका सुखदा मन्दिर प्रवेश आन्दोलन एवं गरीबों की आवास समस्या के लिये आन्दोलन करती है। उसकी लोकप्रियता को चित्रित करते हुए प्रेमचन्द लिखते हैं, “हजारों आदमी मोटर के पीछे दौड़ रहे हैं और सुखदा हाथ उठाकर उन्हें प्रणाम करती जाती है। यह श्रद्धा, यह प्रेम, यह सम्मान क्या धन से मिल सकता है? या विद्या से, इसका केवल एक ही साधन है वह सेवा है और सुखदा को इस क्षेत्र में आये हुए ही कितने दिन हुए थे”।¹³² ‘कर्मभूमि’ की ही पात्र मुन्नी अपने ऊपर हुए बलात्कार (अंग्रेज सिपाहियों द्वारा) का बदला अंग्रेज सिपाहियों की हत्या से लेती है और न्यायालय भी उसे बरी कर देता है। जनता उसे सर आखों पर बिठाती है पर वह नेतृत्व करने में अपने को असहाय पाती है। मुन्नी भूमिकर न देने के आन्दोलन में अपनी सहभागिता के कारण जेल जाती है। सबकी गिरफ्तारी के बाद में सुखदा भी नेतृत्व की रिक्तता को बड़ी बहादुरी से पूर्ति करती है। इस तरह के चित्रण से प्रेमचन्द यह सिद्ध करना चाह रहे थे कि पुरुष वर्ग के सक्रियता के कारण उनकी गिरफ्तारी होने पर स्त्रियों को आन्दोलन का नेतृत्व करना चाहिए। यही नहीं ‘कर्मभूमि’ का नायक अपनी पत्नी सुखदा को तभी सम्मान के साथ देखता है जब वह मन्दिर प्रवेश आन्दोलन एवं गरीबों की आवास समस्या के लिए जन आन्दोलन से जुड़ती है। यह पुरुष एवं स्त्री की सोच में एक नवीन आयाम जोड़ने जैसा लगता है।

शिवरानी देवी एक बार प्रेमचन्द से पूँछती है, “स्त्रियों की आजादी पर आप क्या विचार रखते हैं?” तब प्रेमचन्द कहते हैं, “मैं दोनों में समानता चाहता हूँ” तब शिवरानी देवी पुन पूँछती है, “समानता का आन्दोलन आप क्यों नहीं करते?” प्रेमचन्द कहते हैं, “मैं उन ताकतों को साहित्य में

भरना चाहता हूँ। एक प्रश्न के उत्तर में नारी आन्दोलन के उभारों के बारे में प्रेमचन्द कहते हैं, “तुम कैसे कहती हो कि समाज वैसे ही है। तुम्हारी अम्मा के भी ख्याल में जेल जाना आया था? तुम क्यों जेल पहुँच गई? तुम्हीं क्या २० हजार स्त्रियों जेल गई हैं और फिर कैसे समाज आगे बढ़ता है मैं देखता हूँ स्त्रियों में काफी हलचल है यह समाज के शुभ लक्षण है”।^{३२९} सुमित सरकार भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन में स्त्रियों के सम्मिलित होने की घटना को एक विशेषता के रूप में स्वीकार करते हैं। “१५ नवम्बर १९३० को जो २६०५४ गिरफ्तारियाँ हुईं उनमें ३५६ स्त्रियाँ थीं”।^{३३०}

प्रेमचन्द अपनी कई कहानियों में स्त्रियों को राष्ट्र की सेवा करते हुए चित्रित करते हैं। ‘अनाथ लडकी’ कहानी में “रोहड़ी अपनी मडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत प्रस्तुत करती है”।^{३३१} ‘माँ’ कहानी में माँ अपने बेटे को सरकारी सेवा में जाने से रोकती है। ‘पंच परमेश्वर’ कहानी में एक वृद्धा अपने आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये पचायत का सहारा लेती है। इसी आधार पर ‘ईश्वरीय न्याय’ कहानी भी लिखी गई है जिसमें भानकुँवर अपनी सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए न्यायालय की शरण लेती है। भानकुँवर कहती है, “बला से हार जाएंगे हमारी चीज कोई छीन ले तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़े हार कर बैठना कायरो का काम है”।^{३३२} ‘पत्नी से पति’ कहानी में पत्नी अपनी सक्रियता से पति को भी स्वदेशी आन्दोलन में सहभागी बनाती है। ‘शराब की दुकान’ कहानी में मिसेज खन्ना नाम की महिला पिकेटिंग करती हुई पुलिस ज्यादाती का शिकार होती है। ‘आहुति’ कहानी में नायिका रूपमणि दो मित्रों आनन्द और विशम्भर में विशम्भर पर अधिक श्रद्धा करती है क्योंकि उसने जन सेवा का मार्ग चुना और किसान आन्दोलन का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार हुआ। ‘कातिल की माँ’ कहानी में एक विधवा अपने बेटे (क्रांतिकारी) को खुली अदालत में खूनी होने की घोषणा करती है और बेटे की ही गोली का शिकार होती है। ‘खूनी’ कहानी में मि० व्यास की पत्नी अपने पति के खून का बदला इसलिए नहीं लेती क्योंकि उनका पति क्रांतिकारियों के विरुद्ध जिरह किए था। बल्कि वह उनकी मदद करना चाहती है जो उसके पति की वजह से अनाथ हो गये थे। प्रेमचन्द ब्रिटिश सिपाहियों द्वारा स्त्रियों के प्रताड़ित किए जाने पर चकित भी होते हैं। जून १९३० में प्रेमचन्द ‘दमन’ शीर्षक से लिखते हैं कि, “अब स्त्रियों पर भी सख्ती होने लगी”।^{३३३} प्रेमचन्द स्त्रियों पर पुलिस अत्याचार को पचा नहीं पाते ‘जेल’ कहानी में अहिसक सत्याग्रही भी हिसक हो जाते हैं जब एक प्रौढ़ महिला पर पुलिस चोट करती है।

प्रेमचन्द अपने साहित्य में उस पारम्परिक समाज की व्याप्तियों का खण्डन करते हैं जो स्त्रियों को खोखला बना रही थी। ‘निर्मला’ उपन्यास बेमेल विवाह और दहेज प्रथा के त्रासदियों से अभिसप्त नारी जीवन का सुन्दर चित्रण है जिसने निश्चित रूप से पुरुष समाज के समक्ष प्रश्न खड़ा

किया होगा। 'नया विवाह' में भी प्रेमचन्द कुछ दूसरे तरीकों से अपने इसी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। प्रेमचन्द नारी समाज में व्याप्त उन सभी नकारात्मक स्थापनाओं से सघर्ष करते प्रतीत होते हैं जो उनके विकास पथ में काटों की तरह चुभ रहे थे। 'नेराश्य' कहानी में समाज के पुत्र प्राप्ति के आग्रहों पर प्रेमचन्द ने खूब चुटकी ली है। प्रेमचन्द कहते हैं, "मनुष्य का उद्धार पुत्र से नहीं अपने कर्मों से होता है"।¹³³ प्रेमचन्द शिवरानी देवी से एक बहस में स्त्रियों के द्वारा नौकरी करने को अच्छा नहीं मानते क्योंकि "पुरुषों की बेकारी बढ़ रही है"।¹³⁴ क्या प्रेमचन्द अपनी इसी मान्यता के कारण स्त्रियों को उन क्षेत्रों में आगे बढ़ाना अनौचित्य पूर्ण स्वीकार करेंगे कि इससे पुरुषों की समस्याएँ बढ़ जाएंगी। वे स्त्रियों के लिए स्वीकार करते हैं, "जब तक सब स्त्रियाँ शिक्षित नहीं होंगी और सब कानूनी अधिकार उनको बराबर न मिल जायेंगे तब तक महज बराबर काम करने से ही काम नहीं चलेगा"। इस तरह प्रेमचन्द उनकी शिक्षा और अधिकार की बराबरी पर जोर देते हैं क्योंकि ऐसा न होने पर "वे शोषण की शिकार हो सकती हैं"।¹³⁵ यही नहीं प्रेमचन्द स्त्रियों का आह्वान भी इस रूप में करते हैं कि "उनको अपनी उन्नति खुद करनी चाहिए"।¹³⁶ प्रेमचन्द इस मत के समर्थक थे राष्ट्र को स्त्रियों की सहभागिता की आवश्यकता है, "जब घर — घर की स्त्रियाँ और पुरुष हिन्दुस्तान की तरक्की में लगेंगे तभी कल्याण होगा"।¹³⁷ इस तरह प्रेमचन्द अपने युग में न केवल नारी समस्याओं का खुलासा करते हैं अपितु राष्ट्र की मुक्ति के लिए उनकी भागीदारी को अनिवार्य मानते हैं। साथ ही राष्ट्रीय चेतना में उनकी न केवल सहभागिता को चित्रित करते हैं बल्कि उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण स्वीकार करते हुए एक नयी दिशा देने का प्रयत्न करते हैं।

X X X X X

प्रेमचन्द के काल में भाषा का प्रश्न न केवल राष्ट्र को उद्वेलित कर रहा था बल्कि प्रेमचन्द को भी। प्रेमचन्द ने हिन्दी भाषा को अपने पूर्वजों (देवकी नन्दन खत्री आदि) से अलग हिन्दी को यथार्थवादी भूमि पर उतार कर उसे जनोन्मुख बनाने का भगीरथ प्रयास किया। अमृतराय (कलम का सिपाही) एव शिवरानी देवी (प्रेमचन्द घर में) के सस्मरणों एव स्वयं प्रेमचन्द के पत्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रेमचन्द अपने को 'कलम का मजदूर' कहते थे और इसी से इनकी रोजी रोटी चलती थी। यहाँ उल्लेखनीय है प्रेमचन्द ने साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण उर्दू भाषा के माध्यम से किया था पर उर्दू में पाठकों की कमी एव तंगहाली की वजह से उन्होंने हिन्दी भाषा में कार्य करना आरम्भ किया। २२ मई १९१४ को अपने मित्र दयाराम निगम को प्रेमचन्द ने लिखा, "उर्दू की हवा आजकल बिगड़ी हुई है। जितने मौजूदा रिसाले हैं उनमें किसी को फ़रोग नहीं सब कुत्ते की जिदगी जीते हैं"। पुनः पहली दिसम्बर १९१५ को मुंशीजी ने निगम साहब को लिखा, "अब हिन्दी लिखने का भी अशक कर रहा हूँ

उर्दू में अब गुजर नहीं है यह मालुम होता है कि बालमुकुन्द गुप्त मरहूम की तरह मैं भी हिन्दी लिखने में जिदगी सर्फ कर दूँगा। उर्दू नवीसी में किस हिन्दू को फँज हुआ है जो मुझे हो जाएगा”।³⁹ इस तरह यह सदर्थ सकेत करता है कि उस समय उर्दू भाषा की स्थिति दयनीय होती जा रही थी। साथ ही ये भाषाएँ अलग-अलग सम्प्रदायों की भाषाएँ बनती जा रही थी। यह तथ्य समकालीन पत्रिकाओं के अध्ययन से भी स्पष्ट होता है। भाषाओं का यह अन्तराल उनके दिलों (हिन्दू मुस्लिम) में भी अन्तराल पैदा करने वाला सिद्ध हुआ पर प्रेमचन्द अन्त तक हिन्दी – उर्दू एकता के पक्षधर बने रहे। लाहौर के अपने एक भाषण में उन्होंने कहा, “हमारे लिए इतना जानना काफी है कि आज हिन्दुस्तान के पन्द्रह सोलह करोड़ लोगों के सम्य व्यवहार और साहित्य की यही भाषा है हों यह लिखी जाती है दो लिपियों में और उसी ऐतबार से हम उसे हिन्दी या उर्दू कहते हैं। पर है वह एक ही, बोलचाल में तो बहुत कम फर्क है हों लिखने में वह फर्क बढ़ जाता है भाषा के विकास में हमारी सस्कृति की छाप होती है और जहाँ सस्कृति में भेद होगा वहाँ भाषा में भेद होना स्वाभाविक है”।³⁹

प्रेमचन्द अंग्रेजी भाषा के बढ़ते प्रयोग पर भी आक्षेप प्रस्तुत करते हैं। सितम्बर १९३१ में उन्होंने लिखा, “किसी कमेटी की बैठक में चले जाइये आप खद्दरधारी महाशयों को फर्फटे से अंग्रेजी झाड़ते हुये पाएंगे अंग्रेजी भाषा का यह जादू कब तक हमारे सिरो पर रहेगा? कब तक अंग्रेजी के गुलाम बने रहेंगे? इससे तो यही टपकता है कि हमारी राष्ट्रीयता अभी हृदय की गहराई तक नहीं पहुँचने पाई है। महात्मा गान्धी के सिवाय हम किसी नेता को हिन्दी भाषा के प्रचार पर जोर देते नहीं देखते। यह विदित रहे कि जब तक हमारी राष्ट्रभाषा का निर्माण न होगा भारतीय राष्ट्र का निर्माण ख्वाब और ख्याल है”।³⁹ रामविलास शर्मा लिखते हैं, “अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषाएँ – यह प्रश्न अद्वारह सौ सत्तावन के बाद भारत के विभिन्न प्रदेशों में बुद्धिजीवियों के सामने आया। प्रश्न का उत्तर इस पर निर्भर था कि अंग्रेजी राज की तरफ उनका रूख क्या है जो लोग अंग्रेजी राज से सन्तुष्ट थे वे अंग्रेजी भाषा के अपनाने के पक्ष में थे जो भारत को अंग्रेजी शोषण से मुक्त करना चाहते थे वे भारतीय भाषाओं का पक्ष लेते थे”।³⁹ इस तरह प्रेमचन्द भारतीय भाषा (हिन्दी) का पक्ष लेकर अंग्रेजी शोषण से मुक्त करने वाले खेमे में रहे।

दिसम्बर १९३२ के एक लेख में प्रेमचन्द प्रान्तीयता की बढ़ती मनोवृत्ति पर चिन्ता जताते हैं। फरवरी १९३४ में इस मनोवृत्ति से मुक्ति के लिए साहित्यिक आदान प्रदान को आवश्यक मानते हैं, “यह कौन नहीं जानता कि भारत में प्रान्तीयता का भाव बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह भी है कि हर एक प्रान्त का साहित्य अलग-अलग है। इसका आदान – प्रदान और विचार विनिमय ही है जिसके द्वारा प्रान्तीयता के सघर्ष को रोका जा सकता है”।³⁹ हिन्दी – उर्दू भाषा की एकता को बल देते हुये

उन्होंने कहा, “घटनाओं का कुछ ऐसा क्रम चला कि एक ही मॉ के पेट से पैदा होने वाली ये दो बहने सौते बन गईं और यह सारी करामात फोर्ट विलियम की है जिसने एक ही जबान के दो रूप मान लिए जिन हॉथो ने यहाँ की जबान के उस वक्त दो टुकड़े कर दिये उसने हमारी कौमी जिदगी के भी दो टुकड़े कर दिये”।^{३३५} प्रेमचन्द किसी लिपि को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, “हम तो किसी भी लिपि को मिटाना नहीं चाहते। हम तो इतना ही चाहते हैं अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार नागरी में हो”।^{३३६} प्रेमचन्द इस मान्यता के प्रबल समर्थक थे कि, “जब तक आपके पास राष्ट्र भाषा नहीं आपका राष्ट्र नहीं”।^{३३७} २४ अप्रैल १९३६ को नागपुर यूनिवर्सिटी में भारतीय साहित्य परिषद का पहला अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गाँधी ने की। वहाँ हिन्दी, उर्दू, हिन्दी – हिन्दुस्तानी, हिन्दुस्तानी का खूब विवाद रहा उस पर प्रेमचन्द, जो कि स्वयं उस सम्मेलन में थे लिखा, “हिन्दी को हिन्दुस्तानी चाहे उतना प्रिय न हो पर उर्दू को हिन्दुस्तानी के स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि वह उसे अपनी परिचित सी लगती है। मगर परिषद ने अपनी हिन्दुस्तानी को अपना माध्यम न बनाना स्वीकार करके हिन्दी हिन्दुस्तानी को स्वीकार किया उर्दू वालों को हिन्दी हिन्दुस्तानी का मतलब न समझ में आया शायद वह समझे कि हिन्दी हिन्दुस्तानी केवल हिन्दी का ही दूसरा नाम है”।^{३३८} भारतीय साहित्य परिषद ने नागपुर के पहले अधिवेशन में यह फैसला किया कि एक ऐसी पत्रिका का प्रकाशन हो जिसमें प्रत्येक प्रान्त की भाषा के लेख राष्ट्रभाषा द्वारा सबको मिले। इस फैसले से प्रेमचन्द बहुत खुश होते हैं और अपनी पत्रिका ‘हंस’ को साहित्य परिषद को सौंप देते हैं। इस तरह प्रेमचन्द का वह उद्देश्य पूरा हो जाता है कि सभी भारतीय साहित्यों में आदान प्रदान होना चाहिए।

प्रेमचन्द अपने समकालीन विकसित की गई शिक्षा व्यवस्था से भी दुखी थे। ‘कर्मभूमि’ उपन्यास के प्रारम्भ में प्रेमचन्द शिक्षा के व्यावसायीकरण पर टिप्पणी करते हुये लिखते हैं, “हमारे स्कूलों में जिस तत्परता से फीस वसूल की जाती है शायद मालगुजारी भी उतनी सख्ती से नहीं वसूल की जाती कचहरी में भी पैसे का, हमारे स्कूल में भी पैसे का राज है उससे कहीं कठोर कहीं निर्दय, देर से आये तो जुर्माना, कोई अपराध हो जाय तो जुर्माना, शिक्षालय क्या है? जुर्मानालय है। यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा को बेच देने वाले – छात्र निकलते हैं तो आश्चर्य क्या है”।^{३३९} ‘कायाकल्प’ उपन्यास के नायक चक्रधर से उसका पिता पूछता है, “आजाद रहना था तो एम०ए० क्यों किया? चक्रधर उत्तर देता है इसलिए कि आजादी का महत्व समझूँ”।^{३४०} चक्रधर से एक जगह प्रेमचन्द यह भी कहलवाते हैं कि, “हमारी शिक्षा ने हमें पशु बना दिया है”।^{३४१} प्रेमचन्द ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसमें भारतीयता समग्रता के साथ हो, “यूनिवर्सिटी तो

भारत में कोई नहीं है हाँ ग्रेजुएट बनाने के कई कारखाने हैं जहाँ युवकों को दुर्व्यसन और फिजूल खर्ची विलासिता और झूठे अभिमान की शिक्षा दी जाती है। किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइये वहाँ आपको भारतीयता की कहीं गंध भी नहीं मिलेगी। वहाँ अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भेष का, अंग्रेजी आचार का ही आधिपत्य है। त्याग और प्रेम के आदर्श का एक सिरे से बहिष्कार कर दिया गया है। वहाँ वही विद्वान है जो इंग्लैण्ड से कोई बड़ी सी उपाधि लाया है”^{३४३}

प्रेमचन्द आरम्भिक शिक्षा को ही अधिक सुधरीकृत रूप में देखना चाहते थे। प्रेमचन्द आरम्भिक शिक्षा से काफी दिनों तक शिक्षक एवं अधिकारी के रूप में जुड़े रहे। उन्होंने अपने एक लेख में कहा, “हमारी आरम्भिक शिक्षा के सुधार एवं उन्नति के लिए सबसे बड़ी जरूरत योग्य शिक्षकों की है योग्य आदमी आठ रुपये और नौ रुपये के माहवार के वेतन पर दुनियाँ के पर्दे में कहीं नहीं मिल सकते जिस आदमी को पेट की फिक्र से आजादी ही नसीब न होगी वह तालीम की तरफ क्या खाक ध्यान देगा”^{३४४} एक तरह से वे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध करते हुये आर्य समाज की शिक्षा पद्धति की प्रशंसा करते हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती के सन्दर्भ में वे लिखते हैं, “मेरे विचार से राष्ट्रीय शिक्षा के पुनरुत्थान में उन्होंने जो काम किया है उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। ऐसे युग में जब अन्य बाज़ारी चीज़ों की तरह विद्या बिकती है वह स्वामी जी का ही दिमाग था जिसने प्राचीन गुरुकुल प्रथा में भारत के उद्धार का तत्व समझा”^{३४५}

समग्रतः प्रेमचन्द की भाषा और शिक्षा के सम्बन्ध में दृष्टिकोण भारतीयता के अनुकूल था। भाषा को वे स्वाधीनता से भी जोड़ते हैं, “यह समझ लीजिए कि जिस दिन आप अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व तोड़ देंगे और अपनी एक कौमी भाषा बना लेंगे उसी दिन आपको स्वराज के दर्शन हो जाएंगे। मुझे याद नहीं आता कि कोई भी राष्ट्र विदेशी भाषा के बल पर स्वाधीनता प्राप्त किया हो। राष्ट्र की बुनियाद राष्ट्र की भाषा है”^{३४६}

X X X X X

समग्रतः प्रेमचन्द भारतीय संस्कृति एवं मिट्टी से जुड़े ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने न केवल ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जनमानस में चेतना जगाई वरन् उन आधारों का भी खण्डन किया जिनसे ब्रिटिश शक्ति का पोषण होता था। उनके लिए यह शक्तियाँ केवल विदेशी ही नहीं वरन् भारतीय भी थीं। अतः उनका संघर्ष इन दोनों शक्तियों से लगातार चलता रहा। वे समकालीन समाज को विभाजित करने वाली शक्ति—साम्प्रदायिकता की निरन्तर अपनी लेखनी से शल्य चिकित्सा करते रहे। किसान एवं मजदूर पहली बार उन्हीं के लेखन से नायक बने और उनकी महत्ता एवं शक्ति को

प्रेमचन्द ने लोगो से बताया साथ ही उनकी दारुण कथा का सटीक चित्रण करके समाज के सवेदनशील समूहो का ध्यान आकर्षित किया।

प्रेमचन्द न तो पूरी तरह गोंधीवादी रहे न तो पूरी तरह साम्यवादी। वे गोंधीवादी विचारधारा मे इसलिए आस्था रखते थे कि वे महात्मा गोंधी को जहाँ तक जानते थे वहाँ तक वे अपनी विचारो के अनुरूप ही पाते थे। शिवरानी देवी अपने सस्मरणो मे कई ऐसी बहसो का खुलासा करती है जिनसे पता चलता है कि वे महात्मा गोंधी की काफी इज्जत करते थे और उन्ही के माध्यम से राष्ट्र की समस्याओ का समाधान होगा—ऐसा वे मानते थे। “मै महात्मा गोंधी को सबसे बडा मानता हूँ उनका भी उद्देश्य यही है कि मजदूर और काश्तकार सुखी हो। वह इन लोगो को आगे बढाने के लिये आन्दोलन मचा रहे है मै लिखकर उनको उत्साह दे रहा हूँ। महात्मा गोंधी हिन्दू मुसलमानो की एकता चाहते है तो मै भी हिन्दी और उर्दू को मिला करके हिन्दुस्तानी बनाना चाहता हूँ”।³⁴⁸ तात्पर्य यह है कि प्रेमचन्द जिन उद्देश्यो की पूर्ति के लिए लेखन विधा से जुडे थे उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोंधीजी भी व्यावहारिक राजनीति से जुडे थे ऐसी समझ प्रेमचन्द की थी इसी कारण आजीवन उनपर श्रद्धा रही।

साम्यवाद को वे उसी सीमा तक मानते थे जहाँ तक वह मजदूरों, किसानों एवं उपेक्षितों को सम्मान का जीवन दिला सकता है। कहने का आशय यह है कि प्रेमचन्द उस प्रत्येक आदर्श विचारधारा के अनुयायी रहे जिनसे उन समस्याओ से मुक्ति मिले जिनसे प्रेमचन्द अपनी लेखनी के माध्यम से जूझ रहे थे। कुछ विद्वान ‘गोदान’ को और उनकी सम्पूर्ण परवर्ती कालीन साहित्यिक रचना को मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित सिद्ध करते है और साथ ही यह भी कहते है कि उनका इस समय गोंधीवाद से मोह-भग हो गया था। गोदान की रचना कालावधि १९३२ से १९३५ के मध्य मानी जाती है। नवम्बर १९३५ मे ‘हस’ मे महात्मा गोंधी के बारे मे प्रेमचन्द लिखते है, “गोंधीजी राजनीतिक नेता के रूप मे महान है और व्यक्ति के रूप मे उससे भी महान। परन्तु एक अत्यन्त प्रखर सामूहिक बल के सृष्टिकर्ता के रूप मे तो वे उससे भी अधिक महान है। अभी तक तो अहिंसा एक व्यक्तिगत बल रहा और अब गोंधी जी के प्रयास से वह सामूहिक बल हो गया है। आज राष्ट्रीयता की प्राप्ति स्वाधीनता की साधना और आर्थिक पुनः संगठन मे भी इसी बल का प्रयोग हो सकता है इस बात का भान हमे हो गया है”।³⁴⁹ क्या यह उद्घरण यह नहीं सिद्ध करता है कि महात्मा गोंधी मे उनकी आस्था मरते दम तक बनी रही।

प्रेमचन्द अपने उपन्यासो, कहानियो मे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, के नियम का पालन कर रहे थे यद्यपि अपने परवर्ती रचनाओ मे धीरे-धीरे और चुपचाप यथार्थ की ओर झुकते जाते है। यह यथार्थ की

तरफ झुकाव (गोदान, कफन) लोगो को उनमे मार्क्सवाद का बीज दिखाई देता है परन्तु ऐसा नहीं है। प्रेमचन्द अपने साहित्य मे यथार्थवादी होकर साहित्य की भूमि को सवेदनात्मक स्तर पर एक नई भावभूमि दे रहे थे, और किसानो, मजदूरो और उपेक्षितो की पीडा के लिए उत्तरदायी शक्तियो के समक्ष पीडादायक प्रश्न खडा कर रहे थे।

प्रेमचन्द अंग्रेज एव अंग्रेजियत दोनो के कडे दुश्मन थे तथा धर्म को अपने से अलग प्रत्येक उस समय करने को तैयार थे जबकि उससे समाज या राष्ट्र का हित जुडा हो। इन दोनो सदर्भों में वे अपने समकालीन राजनीतिज्ञो से अधिक प्रगतिशील ठहरते हैं। समीक्षात्मक रूप से शैलेश जैदी ने स्वीकार किया है कि, “प्रेमचन्द की देश भक्ति हिन्दू राष्ट्रवाद के निर्माण की साम्प्रदायिक बुनियाद नहीं रखती। वह प्रत्येक प्रकार की परतन्त्रता और शोषण के विरुद्ध खडी होती है। वह एक न्यूनतम मानवीय क्षितिज की रचना मे तल्लीन दिखाई देती है। वह अपने चारो ओर तथाकथित देशभक्तो को सकीर्ण स्वार्थों मे लिप्त होकर पीडित हो उठती है”।⁷⁴

प्रेमचन्द प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर लिखते हैं, “सचमुच जनता का इतना गौरव इस युद्ध से पहले कभी नहीं था यहाँ तक धाधली होती थी कि दहेजो मे राष्ट्रो के वारे न्यारे हो जाते थे परन्तु इस दुरावस्था का सशोधन हो रहा है। अब भविष्य मे राष्ट्रो के साथ वस्तुओ या पशुओ के समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक जाति को इस बात का अधिकार होगा कि वह अपने भाग्य का आप निर्णय करे जिस साम्राज्य के अधीन रहना चाहे और उसकी इच्छा हो तो स्वयं अपना राज्य शासन करे।.. उसका फल यह होगा कि राज्य विस्तार की कुचेष्टा का लोप हो जाएगा निर्बल जातियों भी निश्चक अपना जीवन निर्वाह कर सकेगी”।⁷⁵ इस तरह प्रेमचन्द प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति को छोटे और कमजोर राष्ट्रो की जीत के रूप मे स्वीकार करते हैं। प्रेमचन्द अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे परिवर्तनो को बड़ी सजगता के साथ देखते हुए लिखते हैं, “तुमने उस युग मे जन्म लिया है जब पृथ्वी के हर एक भाग मे गुलामी की बेडियों टूट रही हैं। परम्परा के बन्धन ढीले हो रहे हैं। अन्याय एडिया रगड रहा है सत्य और न्याय की विजय हो रही है मगर भारत कहाँ है? वही जहाँ था दीन, दुःखी, दरिद्र इसलिए कि क्षत्रियो ने धर्म का पालन छोड दिया”।⁷⁶

सत्ता के हस्तांतरण के प्रश्न पर प्रेमचन्द ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियो को जनता के समक्ष खोलते हैं, “डोमिनियन स्टेट्स मे गोलमेज कांग्रेस का उलझाव है इसलिए वह भारत को इस उलझावे मे डालकर बहुत दिनों तक राज कर सकती है”।⁷⁷ इसलिए गोलमेज सम्मेलन मे सम्मिलित राष्ट्र नेताओ से प्रेमचन्द कहते हैं, “गोलमेज वालो को समझ लेना चाहिये कि नुमाइशी सुधारो को स्वीकार करके वे भारत मे शान्ति स्थापना नहीं कर सकेगे हम उनसे अनुरोध करते हैं वे सबसे ज्यादा जोर दे

कि काफ़्रेस की पहली शर्त डोमिनियन स्टेट्स की स्वीकृति हो। जब सरकार इस शर्त को मान ले तब वे आगे बढ़े अन्यथा अपनी आबरू लेकर भारत लौट आवे और राष्ट्र सग्राम में सम्मिलित हो जावे”।^{१३३} राष्ट्र सग्राम को विस्तार देने के लिए प्रेमचन्द उसे गाँवों और युवकों से जोड़ने की बात करते हैं, “बूढ़े चन्द दिनों के मेहमान हैं जब युवक ही स्वराज का सुख भोगेंगे तो क्या इसाफ की बात न होगी कि वह दबकर बैठे न रहे ससार के युवकों ने जो कुछ किया है वह तुम भी कर सकते हो क्या तुम स्वराज का सदेश गाँव नहीं पहुँचा सकते? क्या तुम गाँवों के संगठन में योग नहीं दे सकते”।^{१३४} द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता पर वे राजनीतिज्ञों की शैली पर टिप्पणी करते हैं, “गोलमेज सभा जिस तरह पहली बार गप-सप करके समाप्त हो गयी उसी तरह दूसरी बार भी गप-शप करके समाप्त हो गई। समाप्त क्यों हुई अभी और गप-शप होगी और यह सिलसिला शायद दो चार साल चलेगा। कमेटियों और तहकीकातों से असली बात को टालते रहना राजनीति की पुरानी चाल है। वह इस वक्त भी चली आ रही है”।^{१३५}

प्रेमचन्द ने साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के गठबन्धन की पहचान की और दोनों को आम जनता का बराबर का शत्रु बताया। यही नहीं वे समकालीन राजनीतिज्ञों से भी असन्तुष्ट थे उनके समक्ष साम्राज्यवाद के लक्ष्यों को खोलते हुए ‘रगभूमि’ में क्लार्क से कहलवाते हैं, “अंग्रेज जाति भारत को अनन्त काल तक अपने साम्राज्य का अंग बनाए रखना चाहती है। कजर्वेटिव हो या लिबरल, रेडिकल हो या लेबर, नेशनलिस्ट हो या सोशलिस्ट इस विषय में सभी एक ही आदर्श का पालन करते हैं”।^{१३६} एक दूसरी जगह क्लार्क से ही कहलवाते हैं, “हमारा साम्राज्य तभी तक अजेय रह सकता है जब तक प्रजा पर हमारा आतंक रहे जब तक वह हमें अपना हितचिंतक, अपना रक्षक, अपना आश्रय समझती रहे, जब तक हमारे न्याय पर उसका अटल विश्वास हो, जिस दिन प्रजा के दिल से हमारे प्रति विश्वास उठ जाएगा उसी दिन हमारे साम्राज्य का अंत हो जायेगा”।^{१३७} इस तरह प्रेमचन्द ने साम्राज्यवाद के सम्पूर्ण अधिष्ठानों को शका के घेरे में लाने का प्रयास किया चाहे वह अर्थव्यवस्था का मामला हो या राज्य व्यवस्था का सभी पर उन्होंने हमला किया यहाँ तक कि ईसाई सर्वोच्चता के सिद्धान्त पर भी साथ ही भाषा के प्रति मोह का विखण्डन भी प्रेमचन्द ने अपने साहित्य के माध्यम से किया।

प्रेमचन्द के लिए स्वराज से आशय केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से न था जैसा कि शिवप्रसाद मिश्र स्वीकार करते हैं, “स्वराज को कभी भी उन्होंने महज राजनीतिक स्वराज के रूप में नहीं ग्रहण किया। उसका सम्बन्ध वे बराबर देश की बहुसंख्यक मनुष्यता की आर्थिक और सामाजिक मुक्ति से जोड़ते रहे। इस बहुसंख्यक मनुष्यता में भी उन्होंने किसान, मजदूर, नारी और अछूत को बार – बार

रेखांकित किया है। कहने का मतलब यह है राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन उनके लिए सदैव आर्थिक, सामाजिक मुक्ति के सन्दर्भ में ही प्रासंगिक रहा और इसी बिन्दु पर उनके विचार राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतावर्ग से टकराये भी हैं।^{३७} प्रेमचन्द अपनी कहानी 'आहुति' में यही प्रश्न करते हैं, "अगर स्वराज आने पर भी सम्पत्ति का यही प्रभुत्व रहे और पढा लिखा समाज यो ही स्वार्थान्ध बना रहे तो मैं कहूँगी ऐसे स्वराज का न आना ही अच्छा। अंग्रेजी महाजनो की धनलोलुपता और शिक्षितों का स्वहित आज हमें पीसे डाल रहा है जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिए हुए हैं उन्हीं बुराइयों को क्या प्रजा इसलिए सिर चढ़ाएगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी हैं? कम से कम मेरे लिए तो स्वराज का यह अर्थ नहीं है कि जान के बदले गोविन्द बैठ जाय मैं समाज की ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हूँ जहाँ कम से कम विषमता को आश्रय मिल सके"।^{३८} इसीलिए सभवतः जुलाई १९३७ में प्रकाशित कहानी 'क्रिकेट मैच' में प्रेमचन्द हिन्दुस्तान की नई टीम तैयार करने की बात करते हैं, "हम उससे आखिरी मैच खेलेंगे और खुदा ने चाहा तो सारी शिकस्तों का बदला चुका देंगे"।^{३९}

इस तरह प्रेमचन्द का दृष्टिकोण राष्ट्रीय मुक्ति के सदर्भ में अपने समकालीनों से अलग था पर वे आखिरी मैच के लिए टीम ही तैयार करते — करते चल बसे, खेलकर शिकस्त न दे सके। राष्ट्र मुक्त तो हुआ पर सिर्फ अंग्रेज यहाँ से चले गये उनकी सम्पूर्ण सस्थाएँ और व्यवस्थाएँ यही रही और उनके संचालकों के लिए वे आदर्श बनीं रहीं। आज भी राष्ट्र को उनसे मुक्ति चाहिये परन्तु उस व्यवस्था पर सटीक प्रश्न उठाने वाले रचनाकार अब नहीं हैं, शायद।

संदर्भ सूची

- १ अमृत राय, कलम का सिपाही, हंस प्रकाशन इलाहाबाद १९६२, पृष्ठ-५
- २ शिवरानी देवी, प्रेमचन्द घर मे, आत्माराम एण्ड सस दिल्ली १९८३, पृष्ठ-१
- ३ अमृतराय, कलम का सिपाही, पृष्ठ-५
४. वही
- ५ वही
- ६ शिवरानी देवी, प्रेमचन्द घर मे, पृष्ठ-३
- ७ अमृत राय, कलम का सिपाही, पृष्ठ-२४, २५
- ८ वही पृष्ठ-२६
- ९ वही पृष्ठ-३०
- १० वही पृष्ठ-३२
- ११ वही पृष्ठ-३४
- १२ वही पृष्ठ-३५
- १३ वही पृष्ठ-४०
- १४ वही पृष्ठ-४२
- १५ वही पृष्ठ-५०
- १६ वही पृष्ठ-५२
- १७ शिवरानी देवी, प्रेमचन्द घर मे, पृष्ठ-११
१८. अमृतराय, कलम का सिपाही, पृष्ठ-१०६
- १९ शिवरानी देवी, प्रेमचन्द घर मे, पृष्ठ-१६
२०. कमल किशोर गोयनका, प्रेमचन्द अध्ययन की नई दिशाये, साहित्य निधि दिल्ली १९८१, पृष्ठ-६३
२१. वही
- २२ अमृतराय, कलम का सिपाही, पृष्ठ-१११
- २३ वही पृष्ठ-११२
- २४ वही पृष्ठ-११३
- २५ कमल किशोर गोयनका, प्रेमचन्द अध्ययन की नई दिशाए, पृष्ठ-६२
- २६ अमृतराय, कलम का सिपाही, पृष्ठ-११६

- २७ शिवरानी देवी, प्रेमचन्द घर मे, पृष्ठ-२४
- २८ अमृतराय, कलम का सिपाही, पृष्ठ-१२७
- २९ शिवरानी देवी, प्रेमचन्द घर मे, पृष्ठ २८
- ३० वही पृष्ठ-५२
- ३१ वही पृष्ठ-५३
- ३२ वही पृष्ठ-५५
- ३३ सुमित सरकार, आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन दिल्ली, १९६५, पृष्ठ ३३६
- ३४ अमृतराय, कलम का सिपाही, पृष्ठ २८६
- ३५ वही पृष्ठ-२८८
- ३६ वही पृष्ठ-२८६
- ३७ वही पृष्ठ-४१७
- ३८ वही पृष्ठ-४१८
- ३९ शिवरानी देवी, प्रेमचन्द घर मे, पृष्ठ-६३
- ४० वही पृष्ठ-६४
- ४१ वही पृष्ठ-११८, ११९
- ४२ वही पृष्ठ-१२६
- ४३ हस, मार्च १९३०, सरस्वती प्रेस पृष्ठ-६३
- ४४ हस, जुलाई १९३० के साथ चस्पा एक पर्चे से, श्री सीता प्रेस,
- ४५ अमृतराय, कलम का सिपाही, पृष्ठ-५४१
- ४६ हस, सितम्बर १९३१ पृष्ठ-७५
- ४७ हस, अगस्त, सितम्बर, १९३५, पृष्ठ-१००
- ४८ अमृतराय, कलम का सिपाही, पृष्ठ-५१०
- ४९ शिवरानी देवी, प्रेमचन्द घर मे पृष्ठ-१७२
- ५० अमृतराय, कलम का सिपाही पृष्ठ-५८०
- ५१ वही पृष्ठ-६००
- ५२ शैलेश जैदी, प्रेमचन्द की उपन्यास यात्रा — नवमूल्याकन, नवयुग प्रेस अलीगढ १९७८ पृष्ठ-११
- ५३ शिवरानी देवी, प्रेमचन्द घर मे, पृष्ठ ११०
- ५४ रामविलास शर्मा, प्रेमचन्द और उनका युग, नेशनल प्रिटिंग वर्क्स दिल्ली १९५२, पृष्ठ-१८
- ५५ कमल किशोर गोयनका, प्रेमचन्द अध्ययन की नई दिशाएँ पृष्ठ-१५.

- ५६ अमृत राय, कलम का सिपाही, पृष्ठ-५२६
- ५७ शिवरानी देवी, प्रेमचन्द घर में, पृष्ठ-८६
- ५८ अमृतराय, कलम का सिपाही, पृष्ठ-४०२
- ५९ वही पृष्ठ-३८०
- ६० वही पृष्ठ-३८३
- ६१ वही पृष्ठ-३८५
- ६२ चन्द्रबली सिंह (सम्पादक) प्रेमचन्द एक इतिहास एक वर्तमान, कलम प्रकाशन कलकत्ता, १९८०, पृष्ठ-३५
- ६३ प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-१ सम्पादक राम आनन्द जनवाणी प्रकाशन दिल्ली, १९९६ पृष्ठ-३९६
- ६४ अयोध्या सिंह, भारत का राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन और प्रेमचन्द, प्रेमचन्द एक इतिहास एक वर्तमान सम्पादक चन्द्रबली सिंह पृष्ठ-३४.
- ६५ अमृतराय, कलम का सिपाही पृष्ठ-१६५
- ६६ वही पृष्ठ-६६
- ६७ वही पृष्ठ-२६१
- ६८ प्रेमाश्रम, प्रेमचन्द, हंस प्रकाशन, १९६२ पृष्ठ-१६३
- ६९ वही पृष्ठ-१६८
- ७० हरिजन मार्च १९४६ उद्धृत वी०पी० वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, आगरा १९५६ पृष्ठ-२५७
- ७१ यग इण्डिया, २ अक्टूबर १९३१, उद्धृत, वही
- ७२ प्रेमाश्रम पृष्ठ-४४१
- ७३ यग इण्डिया, ११०८ १९२० उद्धृत रगभूमि नये आयाम, कमल किशोर गोयनका, नचिकेता प्रकाशन दिल्ली-१९८१ पृष्ठ-१४
- ७४ नवजीवन १३०४.१९३४, उद्धृत वही पृष्ठ-१५
- ७५ यग इण्डिया, ०८ १२ १९३१ उद्धृत वही
७६. रगभूमि, प्रेमचन्द, हंस प्रकाशन इलाहाबाद-१९६३, पृष्ठ-११८
- ७७ वही पृष्ठ-१८८
- ७८ वही पृष्ठ-२०५, २०६
- ७९ वही पृष्ठ-१७२
८०. वही पृष्ठ-३१४

- ८१ वही पृष्ठ—३१५
- ८२ वही पृष्ठ—४६०
- ८३ वही पृष्ठ—४१६
- ८४ वही पृष्ठ—४४५
- ८५ वही पृष्ठ—४६८
- ८६ वही पृष्ठ—४८७
- ८७ कमल किशोर गोयनका, 'भूमिका', रगभूमि के नये आयाम, पृष्ठ—५
- ८८ शिव प्रसाद मिश्र, प्रेमचन्द विरासत का सवाल, सर्वोदय प्रकाशन, १९६२ पृष्ठ—१२
- ८९ कायाकल्प, प्रेमचन्द रचनावली खण्ड—४, पृष्ठ—२६२
- ९० वही पृष्ठ—२३२.
- ९१ वही पृष्ठ—२२५
- ९२ गबन, प्रेमचन्द रचनावली खण्ड—५ पृष्ठ—१२३
- ९३ सुमित सरकार, आधुनिक भारत पृष्ठ—२६६, २६७
- ९४ कर्मभूमि, प्रेमचन्द, हंस प्रकाशन १९८१ पृष्ठ—१७
- ९५ वही पृष्ठ—२२
- ९६ वही पृष्ठ—१२२
९७. वही पृष्ठ—१३२
- ९८ नन्द दुलारे वाजपेई, प्रेमचन्द का साहित्यिक विवेचन, हिन्दी भवन जालन्धर—१९५६ पृष्ठ—११७
- ९९ वही पृष्ठ—११६
१००. अमृतराय, कलम का सिपाही, पृष्ठ—२५८
- १०१ वही पृष्ठ—२५६
- १०२ वही पृष्ठ २५६, २६०, २६१
- १०३ लागडॉट, प्रेमचन्द रचनावली खण्ड—१२ पृष्ठ—२७६, २७७
१०४. बौद्धम, प्रेमपच्चीसी, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद १९६२ पृष्ठ—२२
- १०५ पशु से मनुष्य, प्रेमपच्चीसी पृष्ठ—७०
- १०६ प्रेमचन्द, विविध प्रसंग भाग—२, हंस प्रकाशन इलाहाबाद १९६२, पृष्ठ—२२
१०७. मदन गोपाल, अमर कथाकार प्रेमचन्द, राजपाल एण्ड सस दिल्ली १९८१ पृष्ठ—८४
- १०८ ज्ञान पाण्डेय, एसेडेसी आफ काग्रेस इन यूपी, उद्धृत सुमित सरकार, आधुनिक भारत पृष्ठ—३४७

- १०६ जलूस, हस, मार्च १९३० पृष्ठ-४२
- ११० समर यात्रा, प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-१४ पृष्ठ-३४१, ३४३, ३४५, ३४७, ३४९
- १११ पत्नी से पति, प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-१४ पृष्ठ-३४१
- ११२ शराब की दुकान, प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-१४, पृष्ठ-३७६
- ११३ जेल, प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-१४ पृष्ठ-३४६, ३५०
- ११४ सुहाग की साडी, प्रेम पच्चीसी, पृष्ठ-२१
- ११५ पहले हिन्दुस्तानी फिर और कुछ, हस मार्च १९३० पृष्ठ-६७
- ११६ आजादी की लड़ाई, हस अप्रैल १९३० पृष्ठ-६१, ६२
- ११७ हस, अप्रैल १९३० पृष्ठ-६५
- ११८ हस, मई १९३० पृष्ठ-६५
- ११९ हस, नवम्बर १९३० पृष्ठ-१७
- १२० वही
- १२१ हस, जनवरी १९३१ पृष्ठ-१४२
- १२२ हस, फरवरी १९३१, पृष्ठ-६७
- १२३ हस, जून १९३१ पृष्ठ ६६
- १२४ हस, सितम्बर १९३१ पृष्ठ-७४
- १२५ डा० बी०पट्टाभि सीतारमैया, गोंधी और गोंधीवाद, हिन्दी अनुवाद आगरा-१९५७, पृष्ठ-४७
- १२६ हस, मार्च १९३० पृष्ठ-६७-६८
- १२७ कुँवरपाल सिंह, प्रेमचन्द और गोंधीवाद, प्रेमचन्द एक इतिहास एक वर्तमान पृष्ठ-६२
- १२८ अमृतराय, कलम का सिपाही पृष्ठ-२०१
- १२९ वही पृष्ठ-२६८, २६९
- १३० शिवरानी देवी, प्रेमचन्द घर में पृष्ठ-१११
- १३१ अमृतराय, कलम का सिपाही, पृष्ठ-३४२
- १३२ हस, अप्रैल १९३० पृष्ठ-६
- १३३ प्रेमचन्द विविध प्रसंग भाग-२ पृष्ठ-४४३
- १३४ शिवरानी देवी, प्रेमचन्द घर में पृष्ठ-१०६
- १३५ रजनी पामदत्त, आज का भारत (इण्डिया टुडे), मैकमिलन १९७७ पृष्ठ-२३८
- १३६ प्रेमाश्रम, प्रेमचन्द पृष्ठ-५१
- १३७ रजनी पामदत्त, आज का भारत (इण्डिया टुडे), पृष्ठ-२६२

- १३८ वही पृष्ठ-२७२
- १३९ गोदान, प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-६ पृष्ठ-११
- १४० वही पृष्ठ-१५
- १४१ वही पृष्ठ-३६
- १४२ प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-१० पृष्ठ-२७
- १४३ प्रेमचन्द विविध प्रसंग-२ पृष्ठ-४६३
१४४. विपिन चन्द्र, भारत का सवतत्रता सघर्ष हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय १९६२, पृष्ठ १४६, १४७
- १४५ प्रेमाश्रम पृष्ठ-१३
१४६. वही पृष्ठ-५०, ५१, ५२
१४७. वही पृष्ठ-७६
१४८. वही पृष्ठ-२८७, २८८
१४९. वही पृष्ठ-८७
- १५० गोदान, प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-६ पृष्ठ-२३
- १५१ प्रेमाश्रम पृष्ठ-५५
- १५२ वही पृष्ठ-१६४
- १५३ कायाकल्प, प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-४ पृष्ठ-२१६, २१७
- १५४ गोदान, प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-४ पृष्ठ-२०
- १५५ ए०आर०देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, मैकमिलन १९६१ पृष्ठ-१५६
- १५६ पूरनचन्द्र जोशी, प्रेमचन्द और भारतीय गाँव बदलते परिप्रेक्ष्य, प्रेमचन्द और मार्क्सवादी आलोचना, सम्पादक जगदीश चन्द्र चतुर्वेदी, चन्द्रा पाण्डे, सस्कृति प्रकाशन, कलकत्ता १९६४ पृष्ठ-५६
- १५७ प्रेमचन्द की उपस्थिति, निर्मल वर्मा, ढालान से उतरते हुए, राजकमल प्रकाशन दिल्ली १९८८ पृष्ठ-५६
१५८. प्रेमाश्रम, पृष्ठ-६१, ६२
- १५९ वही पृष्ठ-६३, ६४
- १६० वही पृष्ठ-४४०
- १६१ राजेश्वर गुरु, प्रेमचन्द के विचार, गोदान, राधाकृष्ण प्रकाशन दिल्ली १९६७-पृष्ठ-३२
- १६२ उपेन्द्रनाथ अशक, प्रेमचन्द और देहात, हस, प्रेमचन्द स्मृति अक मई १९३७, पृष्ठ-८१८

- १६३ कायाकल्प, प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-४ पृष्ठ-२२१
- १६४ कर्मभूमि, प्रेमचन्द, पृष्ठ-८१
- १६५ वही पृष्ठ-१०४
- १६६ वही पृष्ठ-३३७
- १६७ गोदान, प्रेमचन्द रचनावली-६ पृष्ठ-५४, ५५
- १६८ प्रेमपच्चीसी, प्रेमचन्द पृष्ठ-७०
- १६९ विपिनचन्द्र, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पृष्ठ-१६७
१७०. मानसरोवर-२, हंस प्रकाशन इलाहाबाद १९८५ पृष्ठ-२३६, २३७
- १७१ वही पृष्ठ-२४२, २४३
- १७२ वही पृष्ठ-२५५
- १७३ गोदान, प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-६ पृष्ठ-२६३
- १७४ वही पृष्ठ-२०३, २०४
१७५. वही पृष्ठ-२२६
- १७६ वही पृष्ठ-३१६
- १७७ वही पृष्ठ-३२१
- १७८ वही पृष्ठ-३२६
- १७९ कर्मभूमि, पृष्ठ-२२४
- १८० वही पृष्ठ-३१४
- १८१ मदन गोपाल, अमर कथाकार प्रेमचन्द, पृष्ठ-६७
- १८२ रामविलास शर्मा, प्रेमचन्द और उनका युग, पृष्ठ-४१
- १८३ हंस, मार्च १९३१ पृष्ठ-६३.
- १८४ हंस, मार्च १९३६ पृष्ठ-५१, ५४, ५६
- १८५ असरारे मआविद, प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-१, पृष्ठ-२८
- १८६ प्रेमाश्रम, पृष्ठ-१२१
- १८७ सेवासदन, प्रेमचन्द, हंस प्रकाशन १९६२, पृष्ठ-६६
१८८. प्रेमाश्रम, पृष्ठ-२०१
१८९. कायाकल्प, प्रेमचन्द रचनावली, खण्ड-४, पृष्ठ-१३१
- १९० वही पृष्ठ-२७५, २७६
- १९१ वही पृष्ठ-२९५, २९६

- १६२ वही पृष्ठ-२६६
- १६३ रगभूमि, प्रेमचन्द पृष्ठ-२६, ३०
- १६४ वही पृष्ठ-३३, ३४
- १६५ वही पृष्ठ-४०
- १६६ वही पृष्ठ-१५०
- १६७ हस अप्रैल, १६३० पृष्ठ-६५
- १६८ हस मार्च १६३१ पृष्ठ-६१
- १६९ विपिनचन्द्र, आधुनिक भारत मे साम्प्रदायिकता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय १६६६ पृष्ठ-१७३
- २०० हस सितम्बर १६३१, पृष्ठ- ७३, ७४
- २०१ ताराचन्द, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास-IV प्रकाशन विभाग-१६८४, पृष्ठ-१६४, १६५
- २०२ हस अक्टूबर १६३१, पृष्ठ-६१, ६२
- २०३ हस नवम्बर १६३१, पृष्ठ-६६
- २०४ प्रेमचन्द विविध प्रसंग भाग-२, पृष्ठ-३८०
- २०५ हस जुलाई १६३४ पृष्ठ-६६
- २०६ प्रेमचन्द विविध प्रसंग भाग-२ पृष्ठ-४१५, ४१६
- २०७ कर्मभूमि, पृष्ठ-१७३
- २०८ वही पृष्ठ-१७६, १८०
२०९. वही पृष्ठ-१२५
- २१० वही पृष्ठ-१६४
- २११ प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-६ पृष्ठ-६८
- २१२ सुमित सरकार, आधुनिक भारत पृष्ठ-१७१
- २१३ प्रेमचन्द विविध प्रसंग भाग-२ पृष्ठ-४३७, ४४०
- २१४ सेवासदन, प्रेमचन्द पृष्ठ-६२
- २१५ वही पृष्ठ-६६
२१६. रामविलास शर्मा, प्रेमचन्द और उनका युग, पृष्ठ-७८.
- २१७ ए०आर०सरदेसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पृष्ठ-२२२
- २१८ शिवरानी देवी, प्रेमचन्द घर मे पृष्ठ-१३८.

- २१६ कर्मभूमि, पृष्ठ-२२६
- २२० शिवरानी देवी, प्रेमचन्द घर मे, पृष्ठ-१५०, १५१
- २२१ सुमित सरकार, आधुनिक भारत पृष्ठ-३३१
- २२२ अनाथ लडकी गुप्तधन-१, हस प्रकाशन १९६२, पृष्ठ-१७२
- २२३ ईश्वरीन्याय, प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-११ पृष्ठ-४१२
- २२४ हस जून १९३०, पृष्ठ-५३
- २२५ प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-४ पृष्ठ-२८५
- २२६ शिवरानी देवी, प्रेमचन्द घर मे पृष्ठ-१६२
- २२७ वही पृष्ठ-१६३
- २२८ वही पृष्ठ-६२
- २२९ वही पृष्ठ-१२५
- २३० अमृतराय, कलम का सिपाही, पृष्ठ-१५२
- २३१ वही पृष्ठ-६२३
- २३२ हस सितम्बर १९३१ पृष्ठ-७४
- २३३ रामविलास शर्मा, स्वाधीनता आन्दोलन के बदलते परिप्रेक्ष्य, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय १९६२, पृष्ठ-१६७
- २३४ हस फरवरी, १९३४ पृष्ठ-६४
- २३५ अमृतराय, कलम का सिपाही, पृष्ठ-६२४
- २३६ हस जनवरी १९३५, पृष्ठ-६२
- २३७ वही पृष्ठ-६०
- २३८ अमृतराय, कलम का सिपाही, पृष्ठ-६२८
- २३९ कर्मभूमि, प्रेमचन्द, पृष्ठ-६
- २४० कायाकल्प, प्रेमचन्द रचनावली, खण्ड-४ पृष्ठ-१३३, १३४
- २४१ वही पृष्ठ-२१४
- २४२ हस दिसम्बर, १९३१ पृष्ठ-६६
- २४३ अमृतराय, कलम का सिपाही, पृष्ठ-१६०
- २४४ वही पृष्ठ-३६१
- २४५ वही पृष्ठ-५८४
२४६. शिवरानी देवी, प्रेमचन्द घर मे पृष्ठ-६५

- २४७ हस नवम्बर १९३५, पृष्ठ-११४
- २४८ शैलेश जैदी, प्रेमचन्द की उपन्यास यात्रा — नवमूल्याकन, पृष्ठ ४४५
- २४९ अमृतराय, कलम का सिपाही, पृष्ठ-२१६
- २५० वही पृष्ठ-४४५
- २५१ हस मार्च, १९३० पृष्ठ-६४
- २५२ हस नवम्बर, १९३० पृष्ठ-६६
- २५३ हस अप्रैल, १९३० पृष्ठ-६५
- २५४ हस दिसम्बर, १९३१ पृष्ठ-६५
- २५५ रगभूमि, प्रेमचन्द पृष्ठ-३५४
- २५६ वही पृष्ठ-२५७
- २५७ शिवप्रसाद मिश्र, प्रेमचन्द विरासत का सवाल, पृष्ठ-४
- २५८ प्रेमचन्द रचनावली खण्ड-१४, पृष्ठ-३६०
- २५९ प्रेमपच्चीसी, पृष्ठ-२५४

राष्ट्र, साहित्य और उद्योग के बिम्बः जयशंकर प्रसाद

“मुझे सचमुच अच्छे लगे लेकिन जैसा कहा निकट नहीं लगे। खुले नहीं लगे जैसे कि प्रेमचन्द पहली मुलाकात में लग सके”।^१ प्रख्यात साहित्यकर्मी ‘जैनेन्द्र’, जो जयशंकर प्रसाद के कनिष्ठ समकालीन भी थे, का यह प्रथम अनुभव जो उनके प्रसाद के पहले साक्षात्कार की उपज है, जयशंकर प्रसाद के न केवल जीवन अपितु सम्पूर्ण साहित्य को समझने में मदद करता है। यह एक विडम्बना है कि जयशंकर प्रसाद का कोई जीवनीकार नहीं बन सका, उनके पुत्र भी नहीं। शायद उनके स्वभाव की अन्तर्मुखिता किसी को ऐसा साहस करने से रोकती हो। प्रेमचन्द ने सन् १९३२ में ‘हंस’ का आत्मकथाक निकाला उसके लिए प्रसादजी से भी आत्मकथा मोंगी पहले तो प्रसादजी तैयार न हुये किन्तु जब प्रेमचन्दजी ने बहुत आग्रह किया कि तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा के नाम पर एक कविता भेज दी जिसकी अन्तिम दो पक्तियाँ हैं, “छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएँ आज कहूँ? / क्या यह अच्छा नहीं की औरो की सुनता मैं मौन रहूँ? / सुनकर तुम क्या भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? / अभी समय भी नहीं—थकी सोई है मेरी मौन व्यथा”।^२ उनकी सम्पूर्ण कविता प्रतीकात्मक और ठोस तथ्यों से मुक्त है। ऐसी स्थिति में उनके जीवन सन्दर्भ में कुछ भी उद्धृत करना और उससे उनकी रचनाओं के बारे में समझ विकसित करना एक दुष्कर प्रयास होगा। फिर भी जयशंकर प्रसाद का जन्म १८८६ ई० में वाराणसी में हुआ था जिनका परिवार काशी में सुँघनी शाहू के नाम से प्रसिद्ध था। “इसमें शाहू शब्द वैश्य का समानार्थी है तथा ‘सुँघनी’ पण्डितों और विद्यार्थियों को निशुल्क वितरण के कारण या एक विशेष प्रकार की सुँघनी के निर्माण के कारण। इस धनी—मानी परिवार को लक्ष्मी के साथ उदार हृदय भी मिला था। प्रसिद्ध है कि उनके यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था इन गुणों के कारण, यो तो काशी में धन की दृष्टि से और भी बड़े लोग थे पर ‘जय—जयशंकर’ या ‘हर—हर महादेव’ कहकर अभिवादन या तो काशीराज का किया जाता था या फिर इनके परिवार वालों का”।^३ “प्रसादजी के पूर्वज मूलतः कन्नौज के रहने वाले थे। वहाँ से किसी कारणवश कई पीढ़ी पूर्व ये लोग गाजीपुर जिले के सैदपुर कस्बे में चले गये थे और वही चीनी का व्यापार करने लगे। बाद में रोजगार में घाटा लगने पर इनके पूर्वजों की एक शाखा काशी में गोवर्धन सराय के मोहल्ले में जाकर बस गई। वहाँ जाकर वे लोग इत्र, तम्बाकू, जर्दा, सुर्ती तथा सुँघनी आदि का काम करने लगे। इस काम में

इनकी पर्याप्त उन्नति हुई और ये धीरे-धीरे काशी के उच्च श्रेणी के धनी मानी लोगो में गिने जाने लगे”।^१

प्रसाद के लेखकीय रुझान के सन्दर्भ में एक कथा प्रचलित है, “अन्नप्रासन सस्कार के बाद उसी पूजा विधि में पुस्तक, बही, मसिपात्र, लेखनी तथा बच्चे के मन को लुभाने वाली अन्य बहुत सी सतरंगी वस्तुओं तथा खेलने के योग्य लाल पीली पदार्थवालियों के बीच शिशु प्रसाद को अपने मन की चीज चुन लेने के लिए छोड़ दिया गया, लोगो के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब सब कुछ छोड़कर प्रसाद ने केवल लेखनी उठा ली”।^२ “उनकी आरम्भिक शिक्षा (छठवीतक) स्थानीय क्वीस कालेज में हुई”।^३ “इसी समय १९०१ ई० में प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद की मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात् गृह कलह आरम्भ हो गया। अन्त में प्रसाद के चाचा और बड़ेभाई में मुकदमेबाजी हुई जो लगभग तीन-चार वर्षों तक चलती रही यद्यपि शम्भुरत्नजी (प्रसाद के बड़े भाई) की विजय हुई पर समस्त सम्पत्ति का बँटवारा हो गया। दुकान के साथ लाखों का ऋणभार शम्भुरत्नजी पर आ पड़ा। एक-एक करके सम्पत्ति विक्रय की जाने लगी। बनारस की भारी इमारत बेच देनी पड़ी। प्रसाद इस पतन को देख रहे थे। इसी समय प्रसाद जी के माता का देहान्त हो गया। प्रसाद ने जीवन पर्यन्त माता का स्नेह भाभी को दिया। माता की मृत्यु के लगभग दो वर्षों पश्चात् शम्भुरत्नजी का देहान्त हो गया। प्रसाद की अवस्था इस समय १७ वर्ष थी। केवल ५-६ वर्षों के भीतर ही तीन अवसान देखे-पिता, माता और भाई। वे अकेले रह गये निस्सहाय। ऐसे संघर्ष के क्षणों में भारतीय दर्शन ने प्रसादजी को बड़ा सहारा दिया”।^४

इन थपेड़ों के बीच प्रसाद की शिक्षा घर पर ही पारम्परिक ढंग से जारी रही “हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत के परम्परा प्राप्त विद्वानों से घर पर ही काव्य और साहित्य की ठोस प्रारम्भिक शिक्षा पाई”।^५ इसी समय “उन्होंने कविता करनी भी शुरू कर दी थी शम्भुरत्नजी को यह कवि कर्म पसन्द न था इसके लिए प्रसाद को कई बार डाँटा भी डाँट का इतना ही प्रभाव पड़ा कि प्रसादजी चुपके - चुपके गुप्त रूप से कविता लिखने लगे इस प्रकार प्रोत्साहन शून्यता बहानों और दुःख आदि के बीच हिन्दी के अमर काव्य का बीज धीरे-धीरे अपनी आँख खोलता रहा”।^६

कवि प्रसाद एकाग्र चित्त के व्यक्ति थे। व्यापार के साथ सफल साहित्य स्रष्टा बनना जटिल कार्य है किन्तु प्रसाद इन्हीं दशाओं में आगे बढ़े। रत्नशकर प्रसाद ने एक विवरण देते हुये कहा है, “अरुणोदय के पूर्व ही प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त हो निकट बेनिया बाग में टहलने जाया करते उस समय वहाँ कुछ और लोगो का भी साथ हो जाता जिनमें अधिकतर साहित्यिक होते। मुशी प्रेमचन्द और श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़ भी नियमित टहलने वालों में थे। वहाँ से लौटकर थोड़ा दूध पीकर सुर्ती जर्दा

के अपने आनुवंशिक व्यापार की देख-रेख में लग जाते। अपने कर्तव्यों के प्रति साहित्यिक हो अथवा व्यावसायिक, वे समान रूप से सचेष्ट थे”।¹⁰ प्रसाद जी बहुत स्वस्थ, रूपवान और आकर्षक थे। उनका स्वभाव सरल तथा सकोची था। उनका जीवन बड़ा ही नियमित, साफ और व्यसन शून्य था, “यद्यपि भोग का सेवन कभी-कभी कर लेते थे (“उस दिन छनी भी कुछ गहरी थी”¹¹)। “प्रसाद जी को अपना विवाह भी स्वयं करना पड़ा और वह भी तीन, इस प्रकार जीवन में उन्हें दो बार मृत्यु के कारण अपने प्रणय को खण्डित होते देखना पड़ा”।¹²

“प्रसाद मुक्त हस्त नहीं थे। यह ठीक है कि कर्ज चुकाने में उन्हें अपना बहुत ही व्यवस्थित क्रम बनाना पड़ा। उनके पूर्वजों ने दान की महिमा चरितार्थ की थी अतएव उनका द्वार सदैव अभाव ग्रसितों का तीर्थ केन्द्र बना”।¹³ “लगभग १९३०-३१ में अपनी मृत्यु के ५-६ वर्ष पूर्व वे ऋण मुक्त हो सके थे”।¹⁴ इस तरह जयशंकर प्रसाद और मुशी प्रेमचन्द अपने जीवन की यन्त्रणाओं के बीच अपनी साहित्यिक रुचि को अभिव्यक्ति प्रदान की। यह एक संयोग है कि हिन्दी साहित्य की ये दोनों विभूति वाराणसी जनपद के ही थे और समकालीन भी। इन दोनों विभूतियों का साहित्यिक उद्देश्य भले ही एक रहा हो पर साहित्य की संरचना और स्वरूप तथा स्रोत में उत्तर-दक्षिण का अन्तर था। प्रसाद जहाँ प्रायः ऐतिहासिक प्रतीकों के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का अन्वेषण करते थे वहीं प्रेमचन्द प्रायः वर्तमान प्रतीकों का सहारा लेते थे। प्रेमचन्द ने अपने युग में ही अपनी ख्याति देख ली थी परन्तु प्रसाद नहीं। उनके समकालीन निकटस्थ मित्र विनोदशंकर व्यास लिखते हैं, “प्रसाद जी का सिद्धान्त बड़ा अटल था वह मौन तपस्वी की भाँति अपना कार्य पूर्ण करते गये कभी प्रचार और ख्याति के लिए लालायित नहीं हुए ‘अभी तुम घबड़ा क्यों जाते हो आनेवाला युग निर्णय करेगा’”।¹⁵

प्रेमचन्द की भाँति प्रसाद के जीवन में उनकी सबसे बड़ी अभिलाषा पत्र पत्रिका निकालने की थी पर इसका कारण भी उपलब्ध हो गया। उस समय की ख्यातिलब्ध पत्रिका ‘सरस्वती’, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे प्रसाद की एक रचना को लौटाते हुये उन्होंने उन्हें इतना चिढ़ा दिया था कि प्रसाद ने जीवन भर ‘सरस्वती’ में अपनी कोई रचना प्रकाशित नहीं कराई यद्यपि उन दिनों ‘सरस्वती’ की अवहेलना बड़े साहस का कार्य था और स्वतंत्र रूप से ‘इन्दु’ का प्रकाशन आरम्भ किया”।¹⁶ यद्यपि उन्होंने इसका सम्पादन स्वयं नहीं किया “उन्हीं की प्रेरणा से उनके भाँजे अम्बिका प्रसाद गुप्त ने ‘इन्दु’ नामक मासिक पत्र निकालना प्रारम्भ किया जिसकी वे न केवल साहित्यिक अपितु आर्थिक सहायता भी करते थे। बाद में उन्हीं की प्रेरणा से विनोदशंकर व्यास ने ‘जागरण’ नाम का पक्षिक पत्र भी निकालना शुरू किया। ‘हंस’ की प्रेरणा भी उन्हें उन्हीं से मिली थी। इन तीनों का नामकरण भी उन्होंने ही किया था”।¹⁷ “इन्दु” १९०६ में आरम्भ होकर बीच-बीच में रुककर किसी प्रकार

१९२७ तक प्रकाशित होती रही। ११ फरवरी १९३२ से 'जागरण' पाक्षिक का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ इसके सम्पादक शिवपूजनसहाय जी थे"।^{१६}

"प्रसाद के घनिष्ठों की संख्या कम थी"।^{१७} इसका कारण शायद उनका आत्मगत स्वभाव भी था। जीवनभर कोई उनके अनुसार उनके नजदीक नहीं पहुँच सका। उनके साहित्य पर भी "आत्मरूपता"^{१८} का आक्षेप लगाया जाता है। अपने कविता संग्रह 'लहर' में प्रसाद कहते हैं, "मुझको न मिला रे कभी प्यार"।^{१९} 'प्रेम पथिक' में भी "सच्चा मित्र कहीं मिलता है"^{२०} "हृदय खोलकर मिलने वाले भाग्य से मिलते हैं"^{२१} आदि जैसे उद्धरण उनकी पीड़ा को व्यक्त करते प्रतीत होते हैं।

विनोदशकर व्यास के कुछ पत्रों से यह भी संकेत मिलता है कि उनका स्वास्थ्य उनके जीवन के उत्तरार्द्ध में खराब ही रहा। "कॉलरा"^{२२} के भी वे शिकार हुये, पर साहित्यिक मित्रों के प्रति प्रसादजी की सजगता बनी रहती थी। अप्रैल १९२६ में लिखे गये पत्र का अंश उल्लेखनीय है, "स्वास्थ्य ठीक नहीं है लिखने में भी कष्ट हो रहा है, निरालाजी क्या कर रहे हैं"।^{२३} प्रेमचन्द और प्रसाद में अन्दर-अन्दर द्वन्द चलता रहता था भले ही वह की भी खुला न हो। प्रेमचन्द उनके अतीत प्रतीकों के इस्तेमाल पर 'गड़े मुर्दे उखाड़ने' का आक्षेप भी लगाते हैं यद्यपि जब प्रसाद 'ककाल' रचना लेकर सामने आते हैं तो प्रशंसात्मक टिप्पणी भी प्रेमचन्द करते हैं "यह प्रसादजी का पहला ही उपन्यास है पर आज हिन्दी में बहुत कम ऐसे उपन्यास हैं जो इसके सामने रखे जा सकें"।^{२४} प्रसाद 'ककाल' के बाद समकालीन समाज के चित्रण पर आधारित 'तितली' उपन्यास लिखे। तदुपरान्त पुनः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बुने कथा वस्तु की ओर चले गये और 'इरावती' उपन्यास लिखे जो कि अधूरा है पर बेहद कसावपूर्ण एवं सजीव चित्रण। ऐसा लगता है जैसे प्रसाद अपने आलोचकों का सिर्फ मुँह बन्द करने के लिए समकालीन समाज पर आधारित उपन्यास लिखे। विनोद शकर व्यास प्रेमचन्द और प्रसाद के सम्बन्धों पर टिप्पणी करते हुये लिखते हैं "उनके मन में प्रसाद के प्रति कुछ खिचाव अवश्य था"^{२५} या "हंस के बाद प्रसाद और प्रेमचन्द में द्वन्द की प्रवृत्ति समाप्त हो रही थी"।^{२६}

प्रसादजी कवि सम्मेलनों, गोष्ठियों एवं समारोहों में भाग नहीं लेते थे। इसके लिए शायद उनका व्यवसाय, स्वभाव एवं पारिवारिक उत्तरदायित्व कारण रहा हो। "नागरी प्रचारणी सभा में कोषोत्सव के अवसर पर उन्होंने खड़े होकर पहली और अन्तिम बार 'नारी और लज्जा' कविता पढ़ी"।^{२७} "प्रसाद ने अपने जीवन में तीन प्रमुख यात्राएँ कीं। ५ वर्ष की अवस्था में जौनपुर, मिर्जापुर (अहरौरा की पहाड़ी), नौ वर्ष की अवस्था में चित्रकूट, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर, धाराक्षेत्र उज्जैन आदि की यात्रा की तथा परिवार के साथ मृत्यु के ५ वर्ष पूर्व जगन्नाथपुरी कलकत्ता आदि गये।"^{२८} "जीवन के अन्तिम चरण में प्रसाद जी लखनऊ में एक प्रदर्शनी देखने गये। वहाँ से लौटने के कुछ ही दिनों बाद २२

जनवरी १९३६ को बीमार पड़े। डाक्टरों ने जॉचकर के बताया कि राज्यक्ष्मा है। प्रसादजी राज्यक्ष्मा के परिणाम से परिचित थे। उनकी पूर्व पत्नी इसी से मर चुकी थी। हालत दिन पर दिन गिरती गई डाक्टरों ने बाहर जाने की सलाह दी किन्तु प्रसाद ने बाहर जाना व्यर्थ समझा और काशी न छोड़ी। अन्त में १५ नवम्बर १९३७ को उन्होंने इहलीला समाप्त की।^{३३}

इस तरह प्रसाद अपने जीवनकाल में ही अपने परिवार के वैभव और पराभव दोनों को देखा ही नहीं प्रत्युत उससे सफल सघर्ष भी किया साथ ही साहित्य के क्षेत्र में मानक कार्य प्रस्तुत किए। जीवन के आवश्यक दायित्वों के उपरान्त साहित्य ही उनका सच्चा साथी था। उनके अकेलेपन का चित्रण करते हुये महादेवी वर्मा लिखती है, “प्रसाद का व्यक्तित्व अकेलेपन की जैसी अनुभूति देता है वैसी हमें किसी समसामयिक साहित्यकार के जीवन के अध्ययन से नहीं प्राप्त होती।”^{३४} इस तरह प्रसाद अपने सच्चे साथी साहित्य को समाज के सन्दर्भ में अलग-अलग रूपों में प्रस्तुत करके न केवल उसका चित्रण किया अपितु एक स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे होना चाहिये इसका रास्ता भी दिखाया। प्रसाद ने ‘इन्दु’ में लिखा, “जब तक समाज के उपकार के लिये कवि की लेखनी ने कुछ कार्य न किया हो तब तक केवल उसकी उपमा और शब्द वैचित्र्य तथा अलंकारों पर भूलकर हम उसे एक ऐसे कवि के आसन पर नहीं बिठा सकते जिसने कि अपनी लेखनी से समाज की प्रत्येक कृतियों को स्पन्दित करके उसमें जीवन डालने का उद्योग न किया हो”।^{३५}

X X X X X

जयशंकर प्रसाद अपने समकालीन साहित्यकर्मियों से कई अर्थों में भिन्न रहे। उनके साहित्य का सदर्भ स्रोत प्रायः समकालीन न होकर ऐतिहासिक रहा, वह भी प्राचीन इतिहास न कि मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास। प्रसाद द्वारा अतीत (सुदूर) के स्रोतों से साहित्य रचना के सन्दर्भ में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यह युग नवोत्थान का युग भी था जिसमें प्राचीन गौरव की स्थापना की बात प्रायः सभी भारतीय राजनयिक एवं समाजशास्त्री कर रहे थे जिसमें लोकमान्य बालगंगाधर तिलक एवं स्वामी दयानन्द सरस्वती का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आर्य सस्कृति के प्रति अभिभूतता राजनैतिको एवं समाज एवं धर्म सुधारको में भी थी। ऐसे पृष्ठ भूमि में प्रसाद का साहित्य स्रोत यदि समकालीन समाज नहीं है तो आश्चर्य नहीं है क्योंकि समकालीन समाज को लेकर एक प्रकार की हताशा भारतीय मानस में छाई हुई थी जिसके सन्दर्भ में सुदूर अतीत की ओर उन्मुखता स्वाभाविक एवं अनिवार्य मान ली गई थी। जैसा की विद्या खण्डेलवाल लिखती है, “सांस्कृतिक पराभव आर्थिक राजनैतिक विपन्नता और सामाजिक स्थापनाओं एवं मूल्यों में क्षरण के चलते प्रसाद का कलाकार मन दुखी और क्षुब्ध था। साथ ही अतीतकालीन आदर्शों के प्रति अनुराग और श्रद्धा की भावुकता भी

प्रसाद में प्रचुर परिमाण में थी। इस कारण अपने राष्ट्रीय आदर्शों का चित्र प्रस्तुत करते समय वे न तो अपने युग के पराभूत जीवन को भूल पाते और न सस्कृति की उस शालीनता को जो विविध दर्शनों के माध्यम से फैलकर समस्त राष्ट्र का जीवन स्पन्दन बनी चुकी थी”।³⁴ इसी तरह प्रेम शंकर कहते हैं, “प्रसाद का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब पाश्चात्य सभ्यता देश पर अपना प्रभाव डाल रही थी उन्होंने राष्ट्र इतिहास से उज्ज्वल दृष्टांत लेकर उन्नत परम्परा सम्मुख रखी इतिहास के भग्नावशेषों से उन्होंने कथावस्तु ग्रहण की, उसके माध्यम से देश-गौरव स्थापित किया”।³⁵

हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद साहित्यकार थे न कि इतिहासकार। ‘काव्य कला तथा अन्य निबन्ध’ में प्रसाद लिखते हैं, “साहित्यकार न तो इतिहासकार है और न धर्मशास्त्र प्रणेता इन दोनों के कर्तव्य स्वतंत्र है साहित्य इन दोनों की कमी को पूरा करने का काम करता है। साहित्य समाज की वास्तविक स्थिति क्या है इसको दिखाते हुये उसमें आदर्शवाद का सामाजिक स्थिर करता है”।³⁶ लगभग इसी तरह अवधेश प्रसाद सिंह भी विचार करते हैं, “प्रसाद जिस अतीत का चित्रण कर रहे थे वह विकास दिशा के निर्धारण हेतु भारतवासियों को आत्मबल प्रदान कर रहा था। प्रसाद विशुद्ध इतिहास नहीं लिख रहे थे अपितु इतिहास और सस्कृति को समन्वित कर पूरा युगबोध स्पष्ट कर रहे थे। हम इस तथ्य को केन्द्र में रखकर ही उनकी इतिहास दृष्टि को समझ सकते हैं क्योंकि प्रसाद की इतिहास दृष्टि मूलतः राष्ट्रीय चेतना पर केन्द्रित है और अपनी रचनाओं के माध्यम से वे भारतीय इतिहास के जिन पृष्ठों की खोज, पहचान और पुनर्व्याख्या करते हैं उसका लक्ष्य मात्र अतीत गौरव नहीं बल्कि पुनर्जागरण के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ऐतिहासिक सकट का रेखांकन करना है”।³⁷

मुक्तिबोध प्रसाद की इतिहास दृष्टि का अन्वेषण करते हुये लिखते हैं, “प्रसाद जी को समाज एव जाति ने अर्थात् आधुनिक जीवन जगत ने जो दृष्टि प्रदान की वह थी राष्ट्रवादी सांस्कृतिक अभ्युत्थान से प्रेरित। प्रसाद ने अतीत के गौरवमयी चित्र उपस्थित करके इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक अभ्युत्थान में योग दिया। किन्तु उन्होंने राष्ट्रवाद और उस वाद की आर्थिक सामाजिक भूमि अर्थात् पूँजीवादी समाज रचना पर भी दृष्टिपात किया। प्रसाद जी के पास मानव सभ्यता के इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन न था। वे इस राष्ट्रवाद और उसके आर्थिक मूलधार पूँजीवाद का उसी तरह विरोध करने लगे जिस प्रकार पश्चिम के आदर्शवादी विचारक करते रहे। इन विचारकों का प्रभाव बंगाल से होते हुये भारत पर भी पड़ा और पश्चिम की ओर से राष्ट्रवादी भारत को यह कहा जाने लगा कि पश्चिम की गलती भारत में न दुहराई जाय प्रथम विश्वयुद्ध के अनन्तर का यह काल था”।³⁸ रमेशचन्द्र शाह समीक्षात्मक रूप से स्वीकार करते हैं कि, “प्रसाद की व्यक्तिगत मनीषा पर भारतीय मनीषा का बोझ था जो उन्होंने स्वेच्छा से आग्रहपूर्वक धारण किया था उसके साथ अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा को

उन्होंने तथाकार कर लिया था। मेरा अन्धविश्वास है बीसवीं सदी के किसी भारतीय कवि ने इस बोझ को इतना और इस तरह वहन नहीं किया होगा जितना कि प्रसाद ने। प्रसाद की भारतीयता निराला, अज्ञेय और रवीन्द्रनाथ की अपेक्षा कहीं अधिक जिम्मेदार और विशाल थी। वे ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण और बौद्धों के भी बौद्ध थे”।^{१०}

प्रसाद अपनी रचनाओं में प्राचीन इतिहास का ही अधिक उपयोग क्यों करते हैं? यद्यपि प्रसाद की ‘गुलाम’, ‘जहाँआरा’, ‘ममता’, कहींनियाँ एवम् ‘महाराणा का महत्व’, ‘वीर बालक’ आदि कविताओं का आधार जहाँ मध्यकाल है वही कहानी ‘गुण्डा’ तथा उपन्यास ‘ककाल’ एवं ‘तितली’ की आधारभूमि ब्रिटिश काल है। फिर भी अधिकांश प्रसाद साहित्य सुदूर अतीत की भावभूमि को ही अच्छादित करती है। इसके उत्तर में प्रसाद कहते हैं “इसके आगे का जो समय और समाज है जिसमें विदेशी धर्म और संस्कृति एक दूसरे रूप में प्रबल है जिसके सत्य का उद्घाटन किसी के मर्म पर आघात भी कर सकता है और भी आगे चलकर उत्तरमुगल कम्पनी काल आता है जिसे चित्रित करने में कारावास भी हो सकता है, इस वृहत कारा की छोटी जेलों को बसाने में नहीं, तोड़ने में विश्वास करता हूँ इस लिये मैंने अपनी सीमा बना ली है”।^{११} अवधेश प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की इतिहास दृष्टि को परिभाषित करते हुये लिखते हैं, “प्रसाद ने मध्यकालीन इतिहास पर लेखनी नहीं चलाई। इसका कारण यह था कि प्रसाद मध्य युग को पतन का काल मानते थे। उनकी दृष्टि में मध्यकालीन समाज अपने स्वार्थों में इतना लिप्त था कि राष्ट्र या जाति के प्रति उसमें गौरव भाव आ ही नहीं सकता था। परिणामतः उस काल के संघर्ष के पीछे लोकशक्ति का अभाव है और उस अभाव ने पूरे मध्य युग को अधकार युग बनाकर रख दिया है”।^{१२}

प्रसाद की इतिहास दृष्टि इस पृष्ठभूमि में भी समझी जानी चाहिये जबकि साम्राज्यवादी इतिहासकार भारत भूमि के इतिहास को एक वैचारिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे थे। आर्य संस्कृति के गौरव को इस रूप में खण्डित करने का प्रयास किया गया कि “हम इस भूमि के सतान नहीं अपितु हमारे पूर्वज एक बर्बर अक्रान्ता रहे जिन्होंने उन्नत द्रविड संस्कृति को ध्वस्त कर उनकी भूमि को अपहृत किया। वे प्रताडित द्रविड दक्षिण भारतीय हैं इत्यादि के प्रचार में देखा जा सकता है कि भेदनीति की कैसी प्रच्छन्न अव्यक्त और आरम्भिक भूमिका इस भूमि पर पदार्पण करते ही उन विदेशी शासकों ने बनाई थी जिस भूमि पर उनके द्वारा आरोपित वर्गद्वेष के कालकूट की विष लहरी आज भी इस महाजाति को प्रायः मूर्छित किया करती है। वे दक्षिण भारत के आर्य केवल अपनी वर्ण श्यामलता से अनार्य बता दिये गये”।^{१३} अवधेश प्रसाद सिंह भी चन्द्रगुप्त द्वारा सेल्युकश की पराजय के चित्रण में इतिहासकारों के वर्णन को भेदपूर्ण मानते हैं। वे इस संदर्भ में उद्धृत करते हैं कि, “ग्रीक

इतिहासकार एपिएनस लिखता है, 'सेल्युकश ने सिन्ध पार किया भारतीय राजा सेड्रोकोटस से युद्ध किया और अन्त में सन्धि कर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया'। प्यूटार्क ने लिखा है, 'सेण्ड्रोकोटस ने सेल्युकश को ५०० हाथी दिए। यूनानी यहाँ की गजवाहिनी से प्रभावित थे और सीरिया तथा सेण्टिगोनस के आसन्न आक्रमण को देखते हुये सेल्युकश को इसकी आवश्यकता थी'। स्मिथ ने 'अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' में लिखा है इस सन्धि में सेल्युकश ने चन्द्रगुप्त को काबुल, हिरात, कंधार और मकरान आदि राज्य दिये। इन टिप्पणियों से स्पष्ट है कि किस प्रकार इन इतिहासकारों ने पराजित सेल्युकश को गरिमा मण्डित किया और ऐतिहासिक सच्चाइयों को अपने राष्ट्र या जाति के हित में प्रस्तुत किया।^{१४} यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि प्रसाद बार-बार लिख रहे हैं कि मैं इतिहास नहीं लिख रहा हूँ और इन इतिवृत्तियों में मेरी कल्पना का भी समावेश है। अतः ऐसी स्थिति में उन पर इतिहास को अपने हित में (देश के हित में) उपयोग करने का आक्षेप नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब इतिहासकार ऐसा कर सकता है जबकि एक ईमानदार इतिहासकार को ऐसा नहीं करना चाहिए फिर प्रसाद तो साहित्यकार थे, केवल साहित्यकार, इतिवृत्तियों के उपयोग करने वाले साहित्यकार वह भी राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में। अयोध्या सिंह लिखते हैं, "इतिहास के प्रसिद्ध पात्रों को नवीन रूप देकर उनके और घटनाओं के माध्यम से उन्होंने देशवासियों के अन्दर देश प्रेम को जगाया और देश की स्वतंत्रता के लिये लड़ने वाले को उन्होंने सम्मान और गर्व का पात्र बताया"^{१५} हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा यह भेद नीति राष्ट्रीय आन्दोलन के समय में भी हिन्दू मुस्लिम एवं सिक्ख समुदायों के सन्दर्भ में धड़ल्ले से अपनायी जा रही थी।

प्रसाद ने अपनी साहित्यिक कृतियों में मिथको एवं प्रतीकों का खूब प्रयोग किया है। संभवतः प्रसाद यह समझते थे कि मिथक ही लोकस्तर तक प्रचारित होते हैं। दरअसल प्रसाद ऐसे मिथक चाहते थे जहाँ उनकी साहित्यमयी कल्पना स्वयं के अनुसार घुल-मिल सके अवधेश प्रसाद सिंह लिखते हैं, "प्रसाद मिथकों को इतिहास का व्यापक स्रोत मानते थे और उसकी रचनात्मक भूमिका को अच्छी तरह पहचानते थे इसलिए मिथकों को गंभीरता से ग्रहण करते हुये उन्होंने उसके भीतर इतिहास और जीवन के सत्यों का उद्घाटन किया"^{१६} अतः प्रसाद अपनी रचनाधर्मिता में किसी भी मिथक को इतिहास की परिभाषा में सत्य ठहराने की अनिवार्यता स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए प्रसाद अपने प्राचीन साहित्यिक धरोहरों को इतिवृत्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिये अपने साहित्य का आधार मान लेते हैं। प्रसाद लिखते हैं, "आदिम युग के मनुष्यों के प्रत्येक दल ने ज्ञानोन्मेष के अरुणोदय में जो भावपूर्ण इतिवृत्त सग्रहीत किए थे उन्हें आज गाथा या पौराणिक उपाख्यान कहकर अलग कर दिया जाता है क्योंकि उन चरित्रों के साथ भावनाओं का बीच-बीच में सम्बन्ध लगा हुआ सा दिखता है।

घटनाएँ कहीं-कहीं अतिरजित सी जान पड़ती हैं किन्तु उनमें भी कुछ सत्याश घटना से सम्बद्ध हैं ऐसा तो मानना ही पड़ेगा इसीलिए हमको अपनी प्राचीन श्रुतियों का निरुक्त के द्वारा अर्थ-ग्रहण करना पड़ा जिससे कि उन अर्थों को अपनी वर्तमान रूचि से सामंजस्य किया जाय”।^{१०}

प्रसाद ने प्रतीकों का उपयोग भी बड़े धड़ल्ले से किया है। कभी-कभी सामान्य पाठक उन प्रतीकों के माध्यम से प्रसाद क्या कहना चाहते हैं, समझने की भूल कर बैठता है। अतः प्रसाद के प्रतीकों को भी समझने की सही दृष्टि और समझ चाहिये “सीधा तना हुआ अपनी प्रभुत्व की साकार कठोरता अग्रभेदी उन्मत्त शिखर, इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लोटना ही चाहिए न”।^{११} ध्यान रहे प्रसाद का यह चित्रण हिमखण्ड पर लोटती लताओं का ही चित्रण नहीं है बल्कि यहाँ स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में उनकी दृष्टि भी साथ-साथ काम कर रही है। यही नहीं यौवन, हरीतिमा, प्रेमिका से मिलने की इच्छा या कुछ देरी सब का उपयोग वे राष्ट्रीय चेतना के सन्दर्भ में करते हुए प्रतीत होते हैं। इसलिए उनके साहित्य के सतही अध्येता उन पर आत्मगत होने का आरोप लगा बैठते हैं। जबकि प्रसाद अपने साहित्य में आत्मगतता एवं वस्तुगतता को एकाकार करते हुये चलते हैं। जैसा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी भी स्वीकार करते हैं, “कुछ गीतों में व्यक्तिगत प्रणय एवं राष्ट्र जागरण के भाव एक दूसरे से घुलमिल गये हैं”।^{१२}

रामस्वरूप चतुर्वेदी छायावादी काव्य जिसमें प्रसाद साहित्य रच रहे थे, की विशेषता मानते हुए कहते हैं, “छायावादी काव्य में पुनर्जागरण की चेतना सीधे लहराती है गीतों के अतिरिक्त कविताओं के खण्डों में जागरण का स्वर गूँजता है शक्ति के आह्वान का एक और रूप इस युग के जागरण गीतों में मिलता है। पुनर्जागरण चेतना की बड़ी सूक्ष्म और प्रीतिकर अभिव्यक्ति इन गीतों में हुई है। प्रकृति की और मनुष्य की सुप्त चेतना जगाने का उपक्रम यहाँ कवि ने सामान्यतः प्रशमित और कभी-कभी ओज की मुद्रा में किया है”।^{१३}

प्रसाद पर अतीतजीविता का भी आक्षेप प्रस्तुत किया जाता है पर जैसा कि शिवकुमार मिश्र स्वीकार करते हैं, “अपने समान धर्मों में वे सबसे अधिक अतीतोन्मुख भी लगते हैं गोकि उनके अनुसार अतीत का उनका सारा मथन वर्तमान के प्रयोजनों के तहत ही है”।^{१४} रमेशचन्द्र शाह भी ऐसा ही विचार रखते हैं, “उनकी रचनाओं में अतीत इस तरह स्पन्दित और सृजित है मानो वह वर्तमान की ही बात हो”।^{१५} प्रसाद अतीत की घटनाओं प्रतीकों में अपनी सुघड कल्पना का सुन्दर प्रयोग करते हुये समकालीन समाज की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते प्रतीत होते हैं और उस प्रत्येक मोर्चे पर खड़े होते हैं जिसपर उनके समकालीन समानधर्मी व्यक्तित्व खड़े होने से बचते हैं चाहे वह राष्ट्रीय चेतना के एकीकरण एवं उसे प्रेरित करने की बात हो या नारी प्रश्नों की या कृषकों की समस्याओं की। हाँ

उनकी शैली काफी मौलिक और लोगो से भिन्न जरूर थी और कठिन भी जैसा कि उनके समकालीन प्रेमचन्द स्वयं स्वीकार करते थे, “साहित्य के सब अंगो में ऐतिहासिक नाटक लिखना सबसे मुश्किल है तीन हजार वर्ष पहले के चरित्रों, परिस्थितियों भावों की कल्पना करना लोहे के चने चबाना है”।^{४३}

X X X X X

जयशकर प्रसाद जिस समय साहित्य कर्म से जुड़े, राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गान्धी का पदार्पण नहीं हुआ था। कम से कम उनकी एक राष्ट्रीय छवि तो नहीं बनी थी जो किसी साहित्यकार को प्रभावित करने के लिए विवश करती यद्यपि गान्धीजी और प्रसाद की कर्मभूमि और उसके सामने उपस्थित प्रश्नों का स्वरूप एक ही है। गान्धीजी अपनी रणनीति के लिए जहाँ भारत के साथ – साथ पश्चिमी विचारको (टालस्टाय आदि) की ओर भी ताकते हुये प्रतीत होते हैं, वही प्रसाद पूरी तरह से भारतीय शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए प्रतीत होते हैं। यद्यपि प्रसाद एवं गान्धीजी दोनों को अपनी-अपनी रणनीति का प्रयोग एक ही भूमि पर करना था, एक ही शत्रु के विरुद्ध भारतीय शास्त्रों के आधार ग्रन्थ गीता एवं रामायण गान्धी के भी हमसफर रहे। जैसा कि सुमित सरकार लिखते हैं, “गान्धीजी की लोकप्रियता बढ़ाने में उनकी राजनैतिक शैली भी पर्याप्त सहायक हुई तीसरी श्रेणी में यात्रा करना, आसान हिन्दुस्तानी में बोलना, १९२१ के पश्चात केवल लंगोटी पहनकर रहना और तुलसीदास के विम्बविधान को प्रयुक्त करना जो उत्तरी भारत के हिन्दू जनमानस में गहन रूप से पैठा हुआ था।”^{४४}

प्रसाद अपने साहित्य के माध्यम से कही भी हिंसा का समर्थन करते हुये प्रतीत नहीं होते। यही नहीं प्रायः वे निरर्थक हिंसा के विरोध में खड़े प्रतीत होते हैं पर अहिंसा के प्रति प्रसाद का अधिक या दृढ़ आग्रह नहीं है। कहने का आशय यह है कि मानवता का अहित होता रहे और अहिंसा का राग अलापा जाय प्रसाद इसके समर्थक नहीं हैं। १९१४ में प्रकाशित ‘महाराणा का महत्व’ में वे अकबर और महाराणा प्रताप में, जो दोनों वीर हैं युद्ध का आह्वान नहीं करते अपितु संधि की बात करते हैं “और हो सके तो मिलकर सम्राट से/ राणा से शुभ सन्धि करा दीजिए”।^{४५} अपनी कविता ‘अशोक की चिता’ में प्रसाद कहते हैं ‘इन प्यासी तलवारों से/ इनकी पैनी धारों से/ निर्दयता की मारों से/ उन हिंसक हुंकारों से/ नतमस्तक आज हुआ कलिंग/ यह सुख कैसा शासन का/ शासन रे मानव मन का/ कर चुका महाभीषण रव/ सुखदे प्राणी को मानव/ जय विजय पराजय का कुदृग’।^{४६} ‘कामायनी’ में भी जयशकर प्रसाद हिंसा के विरोध में खड़े प्रतीत होते हैं, “लग गया रक्त था उस मुख में हिंसा सुख लाली से ललाम/ यह हिंसा इतनी प्यारी है जो भुलवाती है देह गेह”।^{४७}

प्रसाद अपने 'तितली' उपन्यास में हिंसा का विरोध करते हुये कहते हैं, "मनुष्य को जानबूझकर उपद्रव न मोल लेना चाहिये। विनय और कष्ट सहने का अभ्यास रखते हुये भी अपने से किसी को छोटा न समझना चाहिए और बड़ा बनने का घमण्ड भी अच्छा नहीं होता"।^{५६} अपने नाटक 'कल्याणी परिचय' में चन्द्रगुप्त से प्रसाद यह कहलवाते हैं क्यों ग्रीक सम्राट! "क्या युद्ध पिपासा अभी नहीं मिटी भारत को क्या आप लोगो ने मृगया का स्थान समझ लिया है"।^{५७} उल्लेखनीय है कि 'कल्याणी परिचय' सर्वप्रथम १९१२ में ही लिखा गया है। १९१४ में प्रकाशित अपने नाटक 'राज्यश्री' में भी हर्ष वही तक साम्राज्यवादी विस्तार चाहता है जहाँ कुशासन है। दक्षिणापथ के शासक पुलकेशिन से वह युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि "महाराष्ट्र सुशासित और वीर निवास है"।^{५८} यही नहीं प्रसाद अपने नाटक 'अजातशत्रु' में भी बचपन में दिए गये हिंसक संस्कारों का विरोध करते हैं। इसी तरह 'जन्मेजय का नाग यज्ञ' एवं 'चन्द्रगुप्त' नाटक भी अन्ततः हिंसा की वकालत नहीं करता। जहाँ तक हो सके उससे बचना चाहिये।

साथ ही प्रसाद अहिंसा के प्रति अधिक आग्रही भी नहीं है जितने कि महात्मा गाँधी। 'तितली' में प्रसाद कहते हैं, "सहनशील होना अच्छी बात है परन्तु अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम"।^{५९} यही नहीं प्रसाद राष्ट्र की सुरक्षा की कीमत पर अहिंसा नहीं चाहते। अपने अपूर्ण उपन्यास 'इरावती' में कहते हैं "धर्म विजय के सामने शस्त्र विजय को गौड बनाते रहने का यह अवश्यम्भावी फल है"।^{६०} इसी उपन्यास में एक जगह इसे और परिभाषित करते हुये कहते हैं, "सर्वसाधारण आर्यों में अहिंसा अनात्म और अनित्यता के नाम पर जो कायरता, विश्वास का अभाव और निराशा का प्रचार हो रहा है उसके स्थान पर उत्साह और आत्मविश्वास की प्रतिष्ठा करनी होगी"।^{६१} इसी तरह राज्य की सुरक्षा की कीमत पर धार्मिक अनुदान का भी प्रसाद विरोध करते हैं, "सैनिकों में असन्तोष है उनके लिए महामात्य के कोष में द्रव्य नहीं। वे बराबर धर्म महामात्र की आवश्यकताओं से छुट्टी नहीं पाते। विहारों में दिये जाने वाले राजानुग्रह अपरिमाण हो रहे हैं। युद्ध काल में मौर्य साम्राज्य की नीति सेना को ही देवता मानती रही है किन्तु अब तो वे आवश्यक अंग न होकर शोभामात्र रह गये हैं"।^{६२} इसी तरह 'राज्यश्री' में हर्ष एवं 'चन्द्रगुप्त' में चन्द्रगुप्त राष्ट्र की सुरक्षा प्रत्येक कीमत पर प्राप्त करना चाहते हैं चाहे उसके लिए हिंसा का ही सहारा लेना पड़े पर अनावश्यक हिंसा नहीं।

प्रसाद सत्य, क्षमा त्याग आदि सद्गुणों की स्थापना अपने साहित्य में समानान्तर रूप से करते चलते हैं जो निश्चित रूप से महात्मा गाँधी की धरोहर मात्र नहीं है हों यह जरूर हो सकता है कि महात्मा गाँधी द्वारा इन गुणों के समर्थन से प्रसाद को प्रोत्साहन मिला हो। 'महाराणा का महत्व' कविता में प्रसाद वीरता को एक गुण मानते हैं, "परम सत्य को छोड़ न हटते वीर हैं"।^{६३} इसी तरह 'कामायनी'

मे “क्यो इतना आतक ठहर जाओ गर्वीले/ जीने दो सबको फिर तू भी सुख से जीले”।¹⁶ अपने नाटक ‘विशाख’ मे भी प्रसाद कहते है, “सत्य को सामने रखो आत्मबल पर भरोसा रखो”।¹⁷ इसी नाटक मे प्रसाद शिक्षात्मक उपदेश देते हुए एक कविता पाठ करते है, “सीधी राह पकडकर सीधे चलो/ छले न जाओ औरो को भी मत छलो/ निर्बल हो सत्य पक्ष मत छोडना/ शुचिता से इस कुहुक जाल को तोडना”।¹⁸ ‘जन्मेजय के नाग यज्ञ’ नाटक मे प्रसाद सत्य और उसके परिणामो पर व्यास के द्वारा यह कहते है, “सत्य महान धर्म है। अन्त मे वही विजयी होता है जो सत्य को परम ध्येय समझता है”।¹⁹ इस नाटक का प्रमुख पात्र माण्डवक सम्राट की हिसा का जवाब प्रतिहिसा से नही बल्कि पौरव कुलवधु की रक्षा से देता है। यही नही प्रसाद प्रतिहिसा को “पाशववृत्ति”²⁰ स्वीकार करते है।

प्रसाद क्षमा को भी सर्वोत्तम मानवीय गुण के रूप मे परिभाषित करते चलते है। उसके द्वारा हृदय परिवर्तन की सभावना भी दिखाते हुये चलते है। ‘कामायनी’ मे श्रद्धा मनु को क्षमा करती है और मनु श्रद्धा के आदर्शो पर चलने के लिए सकल्प लेते है, “श्रद्धा आगे मनु पीछे थे/ साहस् उत्साही से बढ़ते”।²¹ ‘महाराणा का महत्व’ मे भी महाराणा प्रताप क्षमा के द्वारा ही मैत्री स्थापित कर पाते है अकबर का हृदय परिवर्तित होता है। ‘अजातशत्रु’ क्षमा और प्रेम के द्वारा हृदय परिवर्तन पर लिखा गया एक विस्तृत नाटक है जिसमे गौतम, जिनकी लोकप्रियता समकालीन समाज के महात्मा गौंधी सदृश है, कहते है, “शीतलवाणी और मधुर व्यवहार से क्या वन्य पशु भी वश मे नही हो जाते. वाक सयम विश्व मैत्री की पहली सीढी है”।²² इसी नाटक का एक पात्र देवदत्त गौतम की लोकप्रियता से द्वेष रखता है, “राष्ट्र का उद्धार इस भिक्षु के हाथ से करना ही होगा। जब राजा ही उसका अनुयायी है फिर प्रजा क्यो भाड मे न जाएगी। यह गौतम बडा कपट मुनि है, देखते नही कितना प्रभावशाली होता जा रहा है”।²³ प्रसाद यह भी दिखलाते है कि क्षमा कितनी कारगर होती है मनुष्य पर नियन्त्रण के लिए मल्लिका प्रसेनजित को क्षमा कर देती है इस पर प्रसेनजित कहते है, “इस दुराचारी के पैरो मे तुम्हारे उपकारो की वेणी हाथो मे क्षमा की हथकडी पडी है जब तक तुम कोई आज्ञा देकर इसे मुक्त नही कराओगी यह कही जाने मे असमर्थ है”।²⁴ इसी नाटक मे अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी के प्रेम से हृदय परिवर्तन होता है, “सुनता था कि प्रेम द्रोह को पराजित करता है आज विश्वास भी हो गया तुम्हारे उदार प्रेम ने मेरे विद्रोही हृदय को विजित कर लिया”।²⁵ इसी नाटक मे मल्लिका पात्र से प्रसाद कहलवाते है क्षमा से बढ़कर दण्ड नही है और आपकी राष्ट्र नीति इसी का अवलम्बन करे”।²⁶ ‘स्कन्दगुप्त’ नाटक मे नायक कहता है, “मै तुम्हे मुक्त करता हूँ क्षमा करता हूँ तुम्हारे अपराध ही तुम्हारे मर्मस्थान पर सैकडो बिच्छुओ के डक की चोट करेगे”।²⁷ ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक मे विदेशी पात्र कार्नेलिया

से भी प्रसाद कहलवाते हैं, “ग्रीक लोग देशों की विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया।”

इसी तरह प्रसाद त्याग एवं सेवा को भी समानान्तर में स्थापित करते हुए चलते हैं। ‘राज्यश्री’ नाटक में जब नायिका कर्म के अभाव में सती को उद्यत थी (बौद्धभिक्षु) ‘दिवाकर मित्र’ उससे युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा में लगने को कहता है। ‘पाप की पराजय’ कहानी जहाँ अकाल पीड़ितों की सेवा करने की प्रेरणा देती है वही ‘वृत्तभग’ बाढ़पीड़ितों की सेवा की। ‘ममता’ कहानी की नायिका “आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही”।¹⁸ ‘ककाल’ उपन्यास में प्रसाद एक पात्र से कहलवाते हैं, “जाओ सेवा में लग जाओ समाज सेवा करके अपना हृदय शुद्ध बनाओ”।¹⁹ ‘तितली’ में भी प्रसाद लिखते हैं, “मैं तो समझता हूँ गाँवों का सुधार होना चाहिये। कुछ पढ़े लिखे सम्पन्न और स्वस्थ लोगों को नागरिकता के प्रलोभनों को छोड़कर देश के गाँवों में बिखर जाना चाहिए। उसके सरल जीवन में, जो नागरिकों के ससर्ग से विषाक्त हो रहा है, विश्वास प्रकाश और आनन्द का प्रचार करना चाहिये। उनके छोटे-छोटे उत्सवों में वास्तविकता उनकी खेती में सम्पन्नता और चरित्र में सुरुचि उत्पन्न करके उनके दारिद्र्य एवं अभाव को दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए इसके लिए सम्पत्तिशालियों को स्वार्थत्याग करना अत्यन्त आवश्यक है”।²⁰ ‘जन्मेजय के नाग यज्ञ’ नाटक में मणिमाला कहती है, “तो चलो बुआ इन घायलों की शुश्रूषा करें”²¹ ‘स्कन्दगुप्त’ नाटक का नायक कहता है, “ससार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्त्व है प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है”।²² यही नहीं स्कन्दगुप्त सम्राट पद का त्याग करता है “तात विपत्तियों के बादल घिर रहे हैं। अन्तर्विरोध की ज्वाला प्रज्ज्वलित है इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूँगा सम्राट नहीं”।²³

प्रसाद अपने साहित्य में तकली (चरखा) का भी खूब उपयोग करते हैं जबकि आम तौर पर वे समकालीन सामाजिक सदर्भ से जुड़ी कथा से बहुत कम जुड़ते हैं। ‘कामायनी’ की नायिका श्रद्धा से प्रसाद प्रायः तकली चलवाते रहते हैं। ऐसा करके प्रसाद न केवल चरखा आन्दोलन को गति दे रहे हैं बल्कि उसको अपनी परम्परा और इतिहास में स्थापित करके गौरवान्वित भी कर रहे हैं।²⁴ चीजों का सग्रह और उधर चलती है तकली भरी गीत/ यो सोच रही मन में अपने हाथों में तकली रही घूम/ . आशा के कोमल तनु-सदृश तुम तकली में हो रही झूल”।²⁵ “तुम दूर चले जाते हो जब – तब लेकर तकली, यहाँ बैठ/ मैं उसे फिराती रहती हूँ अपनी निर्जनता बीच पैठ/ मैं बैठी गाती हूँ तकली के प्रतिवर्तन स्वर विभोर/ चल सी तकली धीरे-धीरे प्रिय गये खेलने को अहेर/ जीवन का कोमल तनु बड़े तेरी ही मजुलता समान/ चिर नग्न प्राण उनमें लिपटे सुंदरता का कुछ बड़े मान/ किरनो सी तू बुन दे उज्ज्वल मेरे जीवन का प्रभात/ अब वह आगन्तुक गुफा बीच पशु सा न रहे

निर्वसन नग्न”।^{१६} प्रेमशंकर स्वीकार करते हैं कि, “श्रद्धा के इस तकली गीत में गाँधीवाद का स्वर है। इसके पूर्व उसने मनु को अहिंसा का संदेश दिया था। वह पशु पक्षी को भी कष्ट नहीं देना चाहती। ‘कामायनी’ का समाजवाद मानवता के कल्याण की कामना करता है। श्रद्धा की तकली, उसी के साथ बुनी जाने वाली ऊन की पट्टियाँ सर्वोदय की प्रतीक हैं। सारस्वत नगर निवासियों ने देश को वैभवशाली बनाया था वर्ग और वर्णभेद के कारण मनु के नगर में वैमनस्य बढ़ा। कामायनी वर्ग संघर्ष का समर्थन नहीं करती। इस क्षेत्र में कामायनी युग के सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व गाँधी की अहिंसा स्वावलम्ब से प्रभावित हैं”।^{१७} ‘कामना’ नाटक की पात्र लीला कहती है “तेरा चरखा चुपचाप मन मारे बैठा है तेरी कलसी खाली पड़ी है तेरा बुना हुआ कपड़ा अधूरा पड़ा है”।^{१८} खादी वस्त्र के गौरव को स्थापित करते हुये ‘तितली’ उपन्यास में प्रसाद कहते हैं, “छपे हुए किनारे की सादी खादी धोती हाथों में दो चूड़ियों और सुनहले कड़े माथे में सौभाग्य का सिंदूर चादर की आवश्यकता नहीं अपनी सलज्ज गरिमा को ओढ़े हुए वह उन स्त्रियों की रानी सी दिखाई पड़ती थी”।^{१९}

महात्मा गाँधी अपने सिद्धान्तों के अनुपालन के लिए आत्मबल होने की अनिवार्यता बताते हैं। प्रसाद कहते हैं, “कौन कसौटी पर ठहरेगा किसमें प्रचुर मनोबल है”।^{२०} इसी तरह प्रसाद शराब बन्दी का समर्थन ‘मधुआ’ कहानी में करते हैं जिसमें मधुआ अपने आश्रयी के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से शराब पीना छोड़ देता है। पर प्रसाद इसे बड़े पैमाने पर नहीं उठा पाते, यह उनकी सीमा थी। दरअसल प्रसाद जिस भावभूमि को आधार मानकर साहित्य रच रहे थे मदिरा सेवन एक सामान्य शिष्टाचार के अन्तर्गत आता था अतः वे न उसका विरोध कर सकें और न ही समर्थन।

प्रसाद गाँधीवादी आन्दोलन की शैली एवं रणनीति का समर्थन करते हुए कहते हैं, “होड़ लगाओ नहीं न दो उत्तेजना चलने दो मलयानिल की शुचि चाल से/ हृदय हमारा नहीं हिलाने योग्य है”।^{२१} यही नहीं गाँधी द्वारा आन्दोलन चलाने और पुनः उस पर अकुश लगाने का भी समर्थन प्रसाद करते हैं, “हा सारिथे रथ रोक दो विश्राम दो कुछ अश्व को/ यह कुज था आनन्ददायक इस हृदय के विश्व को। अज्ञात से पदचिन्ह का कर अनुसरण आया यहाँ/ निज नाभि सौरभ भूल फूलों का सुरस पाया यहाँ”।^{२२} प्रसाद इस जन जागृति से उत्साहित भी हैं, “नया हृदय है, नया समय है, नया कुज है/ गाओ नव उत्साह से, रूको न पलभर के लिये”।^{२३} साम्राज्यवादी दमनचक्र को वे इस रूप में चित्रित करते हैं, “किसी स्वार्थी मतवाले हाथी से हा। पददलित हुयी/ पड़ी कण्टका कीर्ण मार्ग में कालचक्र गति न्यारी है”।^{२४} नेतृत्व एवं जन को उत्साहित करते हुए प्रसाद लिखते हैं, “रणविमुख होंगे, बनोगे वीर से कायर कहो?/ मरण से भारी अयश क्यों दौड़कर लेना चाहो उठ खड़े हो अग्रसर हो कर्मपथ से मत टरो/ क्षत्रियोचित धर्म जो है युद्ध निर्भय हो करो”।^{२५}

‘कामायनी’ में प्रसाद राष्ट्रीय आन्दोलन के संघर्ष को भी चित्रित करते हुये प्रतीत होते हैं, “यह सतत संघर्ष विफलता कोलाहल का यहाँ राज है/ अधिकार में दौड़ लग रही मतवाला यह सब समाज है”।¹⁴ सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार/ यहाँ सदा मौन हो प्रचवन करते जिसका अस्तित्व कहों । शक्ति और जागरण चिन्ह सा लगा धधकने अब फिर से/ उस एकान्त नियतिशासन में चले विवश धीरे-धीरे । इस अनन्त काले शासन का वह जब उच्छृंखल इतिहास”।¹⁵ नेतृत्व की हताशा पर प्रसाद कहते हैं, “आह तुम कितने अधिक हताश बताओ यह कैसा उद्वेग”।¹⁶ यही नहीं प्रसाद अपनी कविताओं और नाटकों तथा उपन्यासों में यान्त्रिक सभ्यता के खिलाफ खड़े प्रतीत होते हैं। अपनी कविता ‘ऑसू’ में कहते हैं, “इस यान्त्रिक जीवन में क्या/ ऐसी थी कोई क्षमता”¹⁷ अपनी अन्तिम काव्य रचना ‘कामायनी’ में भी प्रसाद पूरी तरह से यान्त्रिक सभ्यता के खिलाफ खड़े प्रतीत होते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ‘कामायनी’ को मानव संस्कृति के विकास का आख्यान मानते हैं। उनके अनुसार “संस्कृति के विकास में कवि दिखाता है कि मनुष्य मृगया युग और कृषि युग को पार करता हुआ यान्त्रिक युग में आ पहुँचा है और इस यात्रिक युग के क्या खतरे हैं तथा उनका अतिक्रमण कैसे संभव है। श्रद्धा से मिलने के पूर्व मनु मृगया युग में जीवन यापन कर रहे हैं श्रद्धा की आत्मीयता कृषि युग के साथ है जबकि इडा यान्त्रिक युग की अधिष्ठात्री है जो जितनी समस्याओं का हल करती है उससे कहीं अधिक उत्पन्न करती है”।¹⁸ शान्तिप्रिय द्विवेदी ‘कामायनी’ पर गान्धी प्रभाव का मूल्यांकन करते हुये लिखते हैं, “कामायनी में मनु की उच्छृंखलता और जनता की अराजकता का जो संघर्ष है वह गान्धीयुग के पूर्व की हिंसात्मक क्रांति की याद दिलाता है – श्रद्धा के प्रभाव में जनता शान्त हो जाती है और मनु प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। वे श्रद्धा के साथ वानप्रस्थ ले लेते हैं”।¹⁹

रत्नशंकर प्रसाद ‘प्रसाद वागमय’ की भूमिका में प्रसाद के ग्राम सुधार दृष्टिकोण पर महात्मा गान्धी के प्रभाव की समीक्षा करते हुए कहते हैं, “गाँव की प्रवृत्ति और उसका समाज प्रसाद के लिए एक इकाई है और इस इकाई का सुधार प्रसाद का लक्ष्य है महात्मा गान्धी की आवाज इस इकाई में सुनाई पड़ती है”।²⁰ प्रेमशंकर लिखते हैं, “अपने राजनीतिक जीवन में प्रसाद देशभक्त थे। उन्होंने स्वयं राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लिया किन्तु अपने विचारों में वे देश प्रेमी थे गान्धीजी के व्यक्तित्व ने उन्हें अधिक प्रभावित किया था जीवन में दीर्घ समय तक वे खादी पहनते रहे काशी में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर उन्होंने गान्धीजी के दर्शन किये। शक्ति के उपासक होते हुये भी वे अहिंसा के पुजारी थे। उनकी धारणा थी कि करुणा ही मानव कल्याण कर सकती है”।²¹

X X X X X

प्रसाद के सम्पूर्ण साहित्य में धर्म, राष्ट्रीयता, नारी प्रश्न की तुलना में कृषक एवं मजदूर कम स्थान प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके पीछे चाहे उनका अभिजात्य परिवार में जन्म रहा हो या व्यापारिक परिवेश से जुड़ाव रहा हो। यद्यपि उनके साहित्य में किसानों एवं मजदूरों का उल्लेख तो कई बार आता है पर वृहद् पैमाने पर उनकी समस्याओं के चित्रण पर आधारित एक ही बड़ा उपन्यास है 'तितली' यद्यपि छुटपुट रूप में कहानियों, नाटकों एवं कविताओं में कृषक मजदूर अपना स्थान बनाते हैं। १९१३ में प्रकाशित 'करुणालय' में किसानों के खेतों का वर्णन करते हुये प्रसाद लिखते हैं, "हरे शालि के खेत पुलिन में रम्य है/ सुन्दर बने ये सिंधु से/ लहराते जब वे मारुतवश झूम के"।^{१०४} भारतीय कृषक परम्परा को सुदूर आर्य सस्कृति से जोड़ते हुये प्रसाद कहते हैं, "आर्य — पूर्व — पुरुषों की यह कीर्ति है/ जो अब ये उद्यान सजे फल-फूल से"। किसानों को प्रेरित करते हुए इसी कविता में प्रसाद कहते हैं, "चलो सदा चलना ही तुमको श्रेय है/ खड़े रहो मत कर्म मार्ग विस्तीर्ण है/ सुनो ग्रीष्म के पथिक न ठहरो फिर यहाँ/ चलो बढो, वह रम्य भवन अति दूर है"।^{१०५}

स्टीफन हेनिगम ने अपने एक ताजा लेख में उस सशक्त कृषक आन्दोलन का विश्लेषण किया है जो १९१६-२० के दौरान दरभंगा राज की जागीरों में विकसित हो गया था ..बढ़ी कीमतों ने उन सब लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया था जिन्हें खाद्यान्न पूर्णतः या आंशिक रूप से खरीदने पड़ते थे। बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि चारागाह और लकड़ी को लेकर संघर्ष होते रहते थे। इसके साथ ही दरभंगा रियासत ने चरागाहों का किराया लेना आरम्भ कर दिया था"।^{१०६} इसी तरह कपिल कुमार और माजिद सिद्दीकी १९२०-२१ के काल में संयुक्त प्रान्त में अवध के प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद के जिलों में विकसित किसान आन्दोलन को सबसे अधिक विख्यात मानते हैं जिसका नेतृत्व किसमी काश्तकार झिगुरी सिंह और बाबारामचन्द्रदेव कर रहे थे जो फिजी में अनुबन्धित श्रमिक रह चुकने के बाद उस जिले में आये थे।^{१०७} इस तरह उत्तर भारत के क्षेत्रों में गाँधीवादी उभारों के पूर्व या उसके समकालीन किसान आन्दोलन भी उफान पर था। कांग्रेसी मंत्रीमण्डल, जिसमें किसान सभाओं के नेता भी शामिल थे, इन आन्दोलनों को भुलावा दे रहे थे। जैसा कि डा० रामविलास शर्मा अपने लेख में स्वीकार करते हैं कि, "इस संघर्ष का फल यह हुआ कि झगड़ा जमींदारों और किसानों के बीच न रहकर बहुत कुछ कांग्रेस और किसान सभाओं के बीच हो गया। यद्यपि किसान सभाओं के नेता भी कांग्रेस के सदस्य हैं, परन्तु कांग्रेस के हाईकमान्ड की नीति से मतभेद होने के कारण वे जैसे उससे अलग हो गये दोनों दलों में गहरा मतभेद हो गया"।^{१०८} इन कृषक आन्दोलनों के उभारों के बीच प्रसाद अपने साहित्य के माध्यम से तालमेल बना पाते हैं पर पूरी तरह नहीं या उनकी प्रतीकात्मकता आड़े आती है। १९३३ में अपनी कविता 'लहर' में जयशंकर प्रसाद कहते

है, “उसके सूखे अधर मोंगते/ तेरे चरणों की लाली को/ वही दे रहा था सावनघन /वसुधा की इस हरियाली को”।^{१०६} जाहिर है कृषक – मोंग बहुत कम थी उपज न होने पर कर माफी की, बेगार से मुक्ति की और अनावश्यक कर के बोझ से मुक्त होने की, पर शासक वर्ग उसे यह भी नहीं देना चाहता। क्या प्रसाद ग्रामीण पृष्ठभूमि के किसानों की जागृति की बात नहीं कहते प्रतीत होते, “अब जागो जीवन के प्रभात/ रजनी की लाज समेटो तो/ कलरव से उठकर भेटो तो अरुणाचल में चल रही बात”।^{१०७} जाहिर है प्रसाद कृषक आन्दोलन और उनकी समस्याओं से प्रभावित थे क्योंकि जो रचनाकार १९१० में ‘प्रेमपथिक’ कविता में कृषकों के खुशहाली का चित्रण करते प्रतीत होते हैं, “कृषक समूह जहाँ सध्या को ग्राम्य गीत सुख से गाते/ वे सीमा के खेत शस्य से श्यामल हो लहराते थे”,^{१०८} “दूर यहाँ से एक जमींदारी मेरी है, शान्ति वहाँ –”।^{१०९} वही १९३० के आस-पास प्रकाशित रचनाओं में कृषक असन्तोष को आवाज देते हुये प्रतीत होते हैं। ‘कानन कुसुम’ कविता संग्रह में ‘गान’ में नेतृत्व उसे ही प्रदान करने की बात करते हैं जो कृषक मजदूर वर्ग से सहानुभूति रखता हो, “जो अछूत का जगन्नाथ हो कृषक करो का दृढ़ हल हो/ दुखिया की आँखों का आँसू और मजूरों का कल हो”।^{११०}

‘तितली’ उपन्यास में जमींदार किसान सम्बन्धों और उनकी समस्याओं का विस्तृत चित्रण है। यह आश्चर्यजनक है कि प्रसाद के पहले उपन्यास ‘ककाल’ में जहाँ कृषकों की समस्या अनुपस्थित है वही ‘तितली’ में एक बड़े फलक में कैसे कृषक और उनकी समस्याएँ उपस्थित होती हैं। स्वाभाविक है कृषक आन्दोलन के उभारों की उपेक्षा अब प्रसाद नहीं कर सकते। ‘तितली’ में प्रसाद कृषक समस्या की जड़ जमींदारों या शासकों को न मानकर उन मध्यस्थों को मानते हैं जो इन्हीं के द्वारा नियुक्त हैं। अपनी इस मान्यता की अभिव्यक्ति ‘छाया’ कहानी संग्रह में सकलित कहानी ‘ग्राम’ (१९१२) और ‘प्रतिध्वनि’ कहानी संग्रह में ‘दुखिया’ (१९२६) में प्रसाद दे चुके थे, वह भी उसके नये उत्तराधिकारियों के द्वारा। ‘तितली’ उपन्यास में भी युवक जमींदार इन्द्रदेव कृषक समस्या एवं ग्राम सुधार के लिये बहुत कुछ करना चाहता है पर उसकी सीमा भी है। इसलिए वह कलेक्टर वाट्सन एवं विदेशी शैला दोनों का सहयोग करता है। “शैला की तत्परता से धामपुर का ग्राम सगठन अच्छी तरह हो गया था इन्हीं कई वर्षों में धामपुर कृषि प्रधान एक छोटा सा नगर बन गया था। सड़कें साफ सुथरी, नालों पर पुल, करघों की बहुतायत, फूलों के खेत तरकारियों की क्यारियों, अच्छे फलों के बाग – वह गाँव कृषि प्रदर्शनी बन रहा था”।^{१११} इस तरह प्रसाद उच्च वर्गों के सहयोग से एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे जो गोंधीजी के ट्रस्टीशिप जैसा प्रतीत होता है। इसी सहयोग का एक चित्रण और देखिए, “रानी साहब आपके ताल्लुके में नमूने के गाँव बसाने का बन्दोबस्त किया जाएगा। इसमें

बड़ी-बड़ी खेतियाँ, किसानों के बक और सहकार की सस्थाए खुलेगी। सरकार भी मदद देगी”।^{११५}
प्रसाद किसानों के हित सोचने वालों की प्रशंसा भी करते हैं।^{११६}

यही नहीं प्रसाद इस सहयोग के बाद भी विकास के प्रति अधिक आश्वस्त नहीं हैं, “मैं तो अपनी धर्म और सस्कृति से भीतर ही भीतर निराश हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा सामाजिक बन्धन इतना विशृंखल है कि उसमें मनुष्य केवल ढोंगी बन सकता है। दरिद्र किसानों से अधिक से अधिक रस चूसकर एक धनी थोड़ा सा दान कहीं-कहीं दया और कभी-कभी छोटा-मोटा उपकार करके सहज ही आप जैसे लोगों का विश्वासपात्र बन सकता है। इससे तो अच्छी है पश्चिम की आर्थिक और भौतिक समता जिसमें ईश्वर के न रहने पर भी मनुष्य की सब तरह की सुविधाओं की योजना है”।^{११७}
सामन्तशाही के पतन और उसके जगह नये जमींदारों के अभ्युदय को भी प्रसाद चित्रित करते हैं, “शेरकोट के कुलीन जमींदार मधुबन के पास अब तीन बीघे खेत और वही खण्डहर सा शेरकोट है। इसके अतिरिक्त और कुछ चाहे न बचा हो किन्तु पुरानी गौरव गाथाएँ आज भी सजीव हैं”।^{११८}
“देवनन्दन जिसकी सारी भूसम्पत्ति नीलाम हो गई धूर-धूर बिक गई। दो सन्तानों का शरीरान्त हो गया तब बची हुई कन्या को लेकर स्त्री के साथ वह परदेश में भीख मँगाने चले थे”।^{११९} इसका कारण प्रसाद सत्ता हस्तांतरण भी मानते हैं, “सब उलट-पलट हो गया मिरजा, आज देहली का का सिंहासन मुगलों के हाथ से बाहर है”।^{१२०}

कृषक असन्तोष के कारण स्थानीय स्तर पर अलग - अलग रहे। कहीं चराई मैदानों पर रोक, कहीं स्थानीय करों का बोझ, तो कहीं बेगार की अधिकता, तो कहीं अनुपयोगी भूमि पर किसानों के विस्तार पर भी कर आरोपित करना। जयशंकर प्रसाद इसका चित्र उपस्थित करते हुये कहते हैं, “इन्द्रदेव का दरबार लगा हुआ है आराम कुर्सी पर लेटे हुए वह कोई कागज देख रहे थे। एक बड़ी सी दरी बिछी थी उस पर कुछ किसान बैठे थे तहसीलदार साहब मैं कल से यहाँ बैठा हूँ मुझे क्या तग किया जा रहा है। तहसीलदार ने चश्मे में भीतर से आँख तरेरते हुए कहा - रामनाथ हो न, तग किया जा रहा है। बैठो अभी। दस बीघे की जोत बिना लगान दिए हड़प किए बैठे हो और कहते हो मुझे तग किया जा रहा है। क्या कहा दस बीघे! अरे तहसीलदार साहब क्या अब जंगल परती में भी न बैठने दोगे? और वह न जाने कब से कृष्णार्पण में लगी हुई बनजरिया है। वही तो बची है और सब आप लोगों के पेट में चल गया उसे जैसे वनजरिया की कायापलट होने के साथ ही अपना भविष्य उत्पातपूर्ण दिखाई देने लगा”।^{१२१} इसकी प्रतिक्रिया भी किसानों में होती है, “मैं किसी दिन इसकी (तहसीलदार) नस तोड़ दूँ तो मुझे चैन मिले”।^{१२२} “अपमान सहने के लिए उसके पास किसी तरह की

दुर्बलता न थी। पुकारते ही दस लाठियाँ निकल सकती थी तहसीलदार समझ बूझ कर धीरे से प्रस्थान किया”।¹³³

कृषक असन्तोष का दूसरा कारण कर में वृद्धि भी है, जमींदार के लगान का कँपा देने वाला भय। दैव को अत्याचारी समझकर ही जैसे वह सन्तोष से जीवित है। फसल की क्षति होने पर भी किसानों से लगान की वसूली, कृषक असन्तोष का कारण बनता है, “धामपुर के कई गाँव में पाला ने खेती चौपट कर दी थी, किसान व्याकुल हो उठे थे। तहसीलदार की कड़ाई और भी बढ़ गई थी जिस दिन रामजस का भाई पथ्य के अभाव में मर गया और उसकी माँ भी पुत्राशोक में पागल हो रही थी उसी दिन जमींदार की कुर्की पहुँची। पाला से जो कुछ बचा था वह जमींदार के पेट में चला गया। खड़ी फसल कुर्क हो गयी। महगूँ भी इसी ताक में बैठा था उसका कुछ रुपया बाकी था। आजकल करते बहुत दिन बीत गये। रामजस के बैलो पर उसकी डीठ लगी थी”।¹³⁴ इसकी प्रतिक्रिया भी रामजस में होती है, “देखूँ कौन मेरा खेत काटता है मैं तो आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि बिना इसका सर फोड़े नहीं जाता। पैसे के बल पर धर्म और सदाचार का अभिनय करना भुलवा दूँगा। मैंने जो कुछ पढ़ा लिखा है सब झूठा था आजकल क्या सभी युगों में लक्ष्मी का बोलबाला था। भगवान भी इसी के संकेतों पर नाचते हैं। मैं तुम्हारे इस पाप पुण्य की दुहाई नहीं मानता”।¹³⁵ रामजस कहता है, “ससार पाजी है तो हम अकेले महात्मा बनकर मर जाएंगे”।¹³⁶ कुर्की हुए फसल को रामजस कच्चा ही उखाड़ने लगता है, जमींदार के कारीन्दे चौबेजी के रोकने पर रामजस कहता है, “यह खेत तुम्हारे बाप का है? मैंने इसे छाती का हाड तोड़कर जोता-बोया है। मेरा अन्न है मैं लुटा देता हूँ तुम होते कौन हो”।¹³⁷ इसके बाद पीड़ित किसान रामजस द्वारा जमींदार के सहायक चौबेजी की पिटाई तथा छावनी से आये लट्ठेबाजों और रामजस मधुबन के बीच संघर्ष होता है और पूरे धामपुर में सनसनी फैल जाती है।

प्रसाद-प्रेमचन्द दोनों ने कृषकों को अपने शोषण से प्रताड़ित होकर मजदूर बनते दिखाया है, “मधुबन और रामदीन दोनों उस गार्ड की दया से लोको आफिस में कोयला ढोने की नौकरी पा गये”।¹³⁸ इतने संघर्ष के बाद प्रसाद अपने आदर्शवादी शैली के कारण उनकी (कृषक, मजदूर) विजय भी चित्रित करते हैं, “गाँव में किसी की दाल नहीं गलती किसान लोगों के पास लम्बी चौड़ी खेती हो गई वे अब भला कानूनगो और तहसीलदारों की बात क्यों सुनेंगे गाँव की हवा भी अब बदलने लगी है, पहले का समय होता तो कभी गाँव से बाहर कर दी गई होती”।¹³⁹ प्रसाद अपने ‘तितली’ उपन्यास में राजनीतिक मुक्ति की बात या संघर्ष की बात सीधे-सीधे नहीं कर पाते यह अवश्य है कृषक असन्तोष और ग्राम सुधार के प्रति सजगता उनके सम्पूर्ण उपन्यास में दिखाई पड़ती है।

किसानों के प्रति उपेक्षा से उपजे असन्तोष का चित्रण प्रसाद 'कामायनी' में भी करते हैं। यान्त्रिक सभ्यता की प्रतीक इडा के संरक्षण में जब मनु चले जाते हैं, "उधर धातु गलते बनते हैं आभूषण और अस्त्र नये"।¹³⁰ तो प्रजा जो कि किसान या मजदूर है असन्तुष्ट होकर विद्रोह कर देती है, "शक्ति तरंगों के आन्दोलन रूद्ध क्रोध भीषणतम था/ वर्गों की खाई बन फैली कभी नहीं जो जुड़ने की/प्रकृति आज उत्पाद कर रही मुझको बस सोने देना"।¹³¹ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रसाद किसानों के असन्तोष को प्रकृति का असन्तोष कहते हैं। प्रसाद सहज, सरल एवं समरस के साहित्यकार थे और इन गुणों के करीब वे किसानों को ही पाते हैं। अतः कृषियुग की अजेयता ही अन्त में उनकी सिद्धि बनती है। प्रसाद साहित्य में श्रमिक एवं कृषक का वर्गगत विभाजन नहीं है। दोनों की समस्याएँ लगभग एक सी हैं। कृषक भी एक तरह का श्रमिक ही है हों उसके क्षेत्र अलग-अलग है। प्रसाद साहित्य रच रहे थे फलतः उनका विभाजन उनके लिए आवश्यक नहीं था क्योंकि वे नेतृत्व लाभ नहीं लेना चाहते थे यद्यपि विशुद्ध श्रमिक की अपेक्षा कृषकों का जीवन उनके अनुसार आदर्शमय है। 'पुरस्कार' कहानी की नायिका मधूलिका का प्रसाद गौरवपूर्ण चित्रण करते हैं "राजकुमार मैं कृषक बालिका हूँ। आप नन्दन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम कर जीने वाली। आज मेरे स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुःख से विकल हूँ मेरा उपहास न करो"।¹³² मधूलिका राजद्रोही से देश की रक्षा कराती है और पुनः उसकी रक्षा अपने प्रेम के लिए करती है वह त्याग की मूर्ति है। कहानी 'ग्रामगीत' में परिश्रम की नई परिभाषा तैयार करते हुये नायिका का चित्रण करते हैं, "रोहिणी आई वह उसके यौवन का प्रभात था परिश्रम करने से उसकी एक-एक नसे और मासपेशिया जैसे गढ़ी हुई थी"।¹³³ "कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रमकणों की कमी न थी वे सब बरौनियों में गुथे जा रहे थे"।¹³⁴

प्रसाद अपने नाटक 'अज्ञातशत्रु' में अत्याचारी शासक को कर न देने की भी प्रेरणा देते हैं, "समुद्रगुप्त - और हम लोग उस अत्याचारी राजा को कर न देंगे जो अधर्म के बल से पिता के जीते ही सिंहासन छीनकर बैठ गया है और जो प्रजा की रक्षा भी नहीं कर सकता उनके दुःखों को नहीं सुनता"।¹³⁵ शासक वर्ग के निर्ममता पूर्ण अत्याचारों का चित्रण करते हुये प्रसाद कहते हैं, "देवनन्दन की कोई विनती नहीं सुनी गयी वार्टिली ने कहा कालेखों इसको इस कोठरी में बन्द कर दो और तीन घण्टे में रुपये न मिले तो बीस हटर लगा कर तब मुझसे कहना वार्टिली की ठोकर से जब देवनन्दन पृथ्वी चूमने लगा तब वह चाय पीने लगा"।¹³⁶

प्रसाद किसानों के गाँव का सकारात्मक चित्रण करते हैं जब कि समकालीन नगरों की नकारात्मक प्रस्तुति करते हैं, "यह है कलकत्ता भाई यहाँ तो छीना झपटी चल रही है"।¹³⁷ यद्यपि

अपने ऐतिहासिक नाटको एव अपूर्ण उपन्यास (इरावती) में नगरो का भी वैभवपूर्ण चित्रण प्रसाद करते हैं। 'तितली' उपन्यास की नायिका ग्राम्य जीवन ही व्यतीत करती है सीधी एव सरल उसके सुखो के समक्ष शैला एव अनवरी जो नगर में भी निवास करती है पानी भरती प्रतीत होती है। 'कामायनी' की नायिका श्रद्धा कृषि कार्य में लिप्त रहते हुये एक कुटी में रहती है। ममता एव मधूलिका जैसी प्रसाद की नायिकाये ग्राम्यवासिनी ही हैं। चन्द्रगुप्त का नायक प्रणेता चाणक्य सुशासन स्थापित करने के बाद जंगल में एकान्त वास करता है। 'तितली' उपन्यास ग्राम्य जीवन के प्रबन्ध का प्रेरक हो सकता है। डा० राम प्रसाद मिश्र समीक्षात्मक रूप में स्वीकार करते हैं, "इस उपन्यास में ग्राम जीवन के तत्कालीन शोषण, प्रपीडन, अनाचार, अधविश्वास, जीवनाशा, सुधार इत्यादि अनेक पक्षों का चित्रण किया गया है"।¹³⁵ पद्मसिंह शर्मा कमलेश 'तितली' की समीक्षा में लिखते हैं, "सामन्तीय व्यवस्था के पतन की सूचना के साथ प्रसाद ने ग्राम्य जीवन के और भी चित्र दिए हैं। उनमें ग्रामों की दयनीय दशा का चित्र खींचते हुये प्रसाद ने जमींदारों एव उनके कारिन्दों के अत्याचारों तथा महाजनो के शोषण की ओर संकेत किया है"।¹³⁶

इस तरह प्रसाद ने कृषक एव मजदूरों की न केवल समस्याओं का चित्रण किया है अपितु राष्ट्रीय आन्दोलन के समय में जो कृषक असन्तोष क्षेत्रीय स्तर पर जारी था उसकी ओर भी संकेत किया है। साथ ही इस बात के लिए भी प्रेरित किया है कि किसानों को स्वयं अपनी समस्या के समाधान के लिए आगे आना चाहिए। जमींदारों एव प्रशासन के सहयोग का भी प्रसाद ने आह्वान किया है तथा उनके द्वारा इस वर्ग (कृषक मजदूर) को ठगे जाने का खुलासा भी किया है।

X X X X X

प्रसाद धर्म के प्रश्न को लेकर सर्वाधिक जद्दोजहद करते हैं। धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसमें लोगों की आस्था कैसी होनी चाहिए, धार्मिक ढोंग से मुक्ति एव धर्म राजनीति से कितना अलग रहे, साथ ही प्रतीकात्मक ढंग से साम्प्रदायिकता के खिलाफ भी खड़े होते हैं। प्रसाद निजी रूप में हिन्दू धर्म के शैव शाखा के अनुयायी थे पर अपने सम्पूर्ण साहित्य में कहीं भी इसका विज्ञापन नहीं किया है। प्रसाद धर्म के आरम्भिक रूप को ही सत्य स्वीकार करते हैं और उसे पुनः स्थापित करने का यत्न करते हैं, "आर्य धर्म का आरम्भिक उल्लासमय स्वरूप यद्यपि अभी एक बार भी नष्ट नहीं हुआ है फिर भी उसे जगाना पड़ेगा। वह अलस, अवसाद ग्रस्त, अपनी कायरता के कारण विवेक का ढोंग करने लगा है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि प्राचीन आर्य वीर सस्कृति को लौटाने के लिये प्राचीन कर्मों को फिर से करना होगा। जिन्हें विवेक के अतिवाद के कारण मानवता के लिए हमने हानिकार समझ लिया था"।¹³⁷ यही नहीं इस सस्कृति की स्थापना के लिए 'ककाल' उपन्यास में 'भारत सघ'

जैसी सस्था की स्थापना की बात प्रसाद करते हैं, “भारत सघ राम, कृष्ण, बुद्ध की आर्य सस्कृति का प्रचारक वर्तमान कष्ट के दिनों में श्रेणीवाद, धार्मिक पवित्रतावाद, अभिजात्यवाद इत्यादि अनेक रूपों में / फैले हुए सब देशों के / भिन्न प्रकार के जातिवाद की अपेक्षा करते हैं। भारत सघ ऋषिवाणी को दुहराता है, ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता’।”¹⁴¹ प्रसाद हिन्दू समाज के अत्यधिक धार्मिक आग्रह पर भी चोट करते हैं, “देखो यह बीसवीं शताब्दी में तीन हजार बी०सी० का अभिनय, समग्र ससार अपनी स्थिति रखने के लिये चंचल है। रोटी का प्रश्न सबके सामने है फिर भी मूर्ख हिन्दू अपनी पुरानी सभ्यताओं का प्रदर्शन कराकर पुण्य संचय किया चाहते हैं”।¹⁴² प्रसाद मूर्तिपूजा की अनावश्यकता भी प्रमाणित करते हैं, “हिन्दू समाज तुमको मूर्तिपूजा करने के लिये बाध्य नहीं करता .तुम अपने को उपयुक्त समझते हो तो उससे उच्चतर उपासना प्रणाली में सम्मिलित हो जाओ”।¹⁴³ प्रसाद रूढ़ियों को हिन्दू समाज के पैरों की बेड़ियाँ मानते हैं। प्रसाद धार्मिक आडम्बर का भी विरोध करते हैं, “मैं आडम्बर नहीं चाहता, व्यक्तिगत श्रद्धा से जितना जो कर सके उतना ही पर्याप्त है”।¹⁴⁴

प्रसाद युवाशक्ति को सन्यास धर्म धारण करने और मानव प्रवृत्ति के प्रतिकूल ब्रह्मचारी बनने की भी आलोचना करते हैं। ‘देवरथ’ कहानी में प्रसाद सुजाता से कहलवाते हैं, “पवित्र ग्राहस्थ्य बन्धनों को तोड़कर तुम लोग भी वासना तृप्ति के अनुकूल ही तो एक नया घर बनाते हो जिसका नाम बदल देते हो। तुम्हारी तृष्णा तो साधारण सरल गृहस्थों से भी तीव्र है क्षुद्र और निम्न कोटि की है तुम्हारा यह काल्पनिक आडम्बरपूर्ण धर्म भी मरेगा। मनुष्यता का नाश करके कोई धर्म खड़ा नहीं रह सकता”।¹⁴⁵ प्रसाद अपने उपन्यास ‘तितली’ में नायक से महन्त की हत्या करवाने का प्रयास करते हैं यद्यपि वह बच जाता है पर नायक को सजा हो जाती है। ‘इरावती’ उपन्यास में बौद्ध विहारों के ढोंग का खुलासा करते हुये वे कहते हैं, “तुम्हारे इस कुहर में मनुष्य अपने जीवन को भी नहीं प्राप्त कर रहा है न जाने कब इस कुक्कुटाराम की प्राचीर गिरेगी और बन्दिनी मानवता मुक्त होगी”।¹⁴⁶ ‘ककाल’ उपन्यास का युवा ब्रह्मचारी अपने बचपन की एक मित्र से मिलने पर अपनी इन्द्रिय पर सयम नहीं रख पाता। ‘विशाष’ नाटक में प्रेमानन्द कहते हैं, “वैराग्य अनुकरण करने की वस्तु नहीं है जब वह अन्तरात्मा में विकसित हो, जब उलझन की गँठ खुल सुलझ जाय उसी समय हृदय स्वतः आनन्दमय हो जाता है जब तक सुख भोगकर चित्त को उनसे नहीं उपराम होता मनुष्य पूर्ण वैराग्य नहीं पाता”।¹⁴⁷ इस तरह प्रसाद धर्म को उसकी समानान्तर में जुड़ी रूढ़ियों से मुक्त कर प्राचीन आर्य धर्म की स्थापना की बात करते हैं जैसा कि रत्नशंकर प्रसाद भी लिखते हैं, “प्रसाद की प्रमुख चिन्ता दिव्य आर्य सस्कृति की स्थापना है। यह सस्कृति व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास को मानकर चलती है और विधि निषेध के बन्धनों

से मुक्त रहती है। आर्य समाज से प्रभावित होते हुये भी प्रसाद आर्य समाज की शुष्कता से रहित है”।¹⁴⁰

प्रसाद राज्यनीति का तो एक धर्म मानते हैं पर धर्म की राजनीति करने का विरोध करते हैं या धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं चाहते। प्रसाद के अन्तिम अपूर्ण उपन्यास ‘इरावती’ में सम्राट बौद्ध विहार में अधिक रुचि लेते हैं, “कहो तो धर्म महामात्र की स्थविर से कैसी पटती है ? सम्राट इरावती को रंगशाला में देखना चाहते हैं। धर्म महामात्र ने स्थविर से कहा कि किसी आपत्ति दोष से उसे सघ से बाहर कर दिया जाय फिर तो उसे रंगशाला में ले जाने की सुविधा होगी”।¹⁴¹ शासक की धर्म पर अधिक निर्भरता की भी प्रसाद आलोचना करते हैं और शायद यही भारत की दासता का कारण भी मानते हैं, “धर्मशाला पूछते हैं आप? समूचा मगध धर्मशाला ही तो है। जहाँ चाहिये पूँछना क्या यही सुनकर तो सुदूर यवन देश से बहुत अतिथि आ गये हैं”।¹⁴² प्रसाद इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं कि धर्म राजनीति को बचाती है न कि राजनीति धर्म को, “धर्म को बचाने के लिये तुम्हें राजशक्ति की आवश्यकता हुयी, धर्म इतना निर्बल है कि वह पाशव बल के द्वारा सुरक्षित होगा”।¹⁴³

गुप्त काल में हूणों के आक्रमण के समय श्रमण अपनी सुरक्षा को महत्व देते हुये हूणों से साठ-गौठ कर ली थी, इसका सम्बन्ध समकालीन राष्ट्रीय आन्दोलन से स्थापित करते हुये डा० जगदीश चन्द्र जोशी कहते हैं, “बौद्धों ने देश द्रोह कर हूणों का स्वागत केवल इसलिए किया कि वे भी आचार रूप में बौद्ध धर्म को मानते थे। देश द्रोह के लिए ठीक यही बहाना मुस्लिम लीग ने ढूँढ निकाला। मुसलमान और अंग्रेज दोनों एक ही खुदा और एक रसूल को मानते थे। हजरत मूसा भी दोनों को मान्य है। मुस्लिम लीग का कहना था की मुसलमान और अंग्रेज में धार्मिक समानता है और हिन्दू काफिर और बुत परस्त है अतः मुसलमानों को हिन्दुओं के विरोध में अंग्रेजों की सहायता करनी चाहिये। इस प्रकार के देश द्रोही मुस्लिम लीग में ही नहीं कांग्रेस में भी भरे पड़े थे। देश में ऐसे लोगों की कमी न थी, सामन्तवर्ग, जमींदार और विदेशी उपाधिकारी सभी इसी श्रेणी में थे”।¹⁴⁴ प्रसाद अपनी कविता ‘महाराणा का महत्व’ में हिन्दू – मुस्लिम एकता की बात करते हैं, “दो महत्वमय हृदय जब एक हो गये / फैलेगा फिर यह महान सौरभ यहाँ / जिसके सुखमय गंध प्रेम में मत्त हो / भारत के नर गावेंगे यश आपका”।¹⁴⁵ ‘वीर बालक’, ‘शिल्प सौन्दर्य’ एवं ‘जहाँआरा’ आदि रचनाओं में प्रसाद मुस्लिम शासकों के अत्याचारों की चर्चा करते हैं, “हाथ धर्म का प्रबल भयानक रूप यह / महापाप को भी उल्लघन कर गया / कितने गये जलाए कितने वध हुये / निर्वासित कितने कब – कब नहीं / बलि चढ़ गये धन्य देवी धर्मान्धते”।¹⁴⁶ प्रसाद की ‘शिल्प सौन्दर्य’ कविता में प्रतिहिंसा का समर्थन नहीं है और शिल्प (कला) ही प्रतिहिंसा पर अकुश स्थापित करती है, “सूर्यमल भी रुक गये हृदय भी रुक

गया/ भीषणता रूककर करुण सी हो गयी/ कहीं नष्ट कर देगे यदि विद्वेष से - / इसको तो फिर एक वस्तु ससार की/ सुन्दरता से पूर्ण/ सदा के लिए ही/ हो जाएगी लुप्त”।¹⁴⁴ अपने निबन्ध संग्रह ‘काव्य कला तथा अन्य निबन्ध’ में प्रसाद मध्यकालीन भारत को आतंक और अस्थिरता का युग बताते हैं। साम्प्रदायिक विद्वेष के लिए प्रशासन (ब्रिटिश कालीन) को दोषी ठहराते हुये प्रसाद कहते हैं, “तुम दोनों देखो राष्ट्र नीति/ शासक बन फैलाओ न भीत”।¹⁴⁵ कहानी ‘अशोक’ में बौद्धों द्वारा जैन समूह पर अत्याचार का मार्मिक चित्रण है जो समसामयिक हिन्दु – मुस्लिम साम्प्रदायिक हिंसा की ओर संकेत करता है। कहानी ‘दासी’ और ‘चक्रवर्ती का स्तम्भ’ का विषय भी मुस्लिम शासन का नकारात्मक चित्रण है। पर ध्यान रहे उनके नकारात्मक प्रवृत्ति के बावजूद प्रसाद अपनी कहानी ‘ममता’ में हिन्दू नायिका को अपने पिता की हत्या करने वाले को शरण देते हुये दिखाते हैं, “तुम चाहे कोई हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ”।¹⁴⁶ कहानी ‘स्वर्ग के खण्डहर’ में चंगेज खों के आक्रमण और आतंक का चित्रण है, “तलवार के बल पर शान्ति स्थापित कर पृथ्वी पर स्वर्ग बनाना चाहता है। पृथ्वी को केवल वसुन्धरा होकर मानव जाति के लिए जीने दो। अपनी आकांक्षा के लिये, कल्पित स्वर्ग के लिये इस महती को, इस धरणी को नरक न बनाओ जिसमें देवता बनने के प्रलोभन में पड़कर मनुष्य राक्षस न बन जाय शेख”।¹⁴⁷ प्रसाद सच्चे मुसलमानों की प्रशंसा भी करते हैं, “सच्चे तुर्क न होते कभी कृतघ्न हैं”।¹⁴⁸ ‘विशाख’ नाटक में भी राज्य के आश्रयी धर्म विहार की आलोचना करते हुए प्रसाद कहते हैं, “कानीर के विहार का बौद्ध महन्त जिसे राज्य की ओर से बहुत सी सम्पत्ति मिली है प्रमादी हो गया है। दीन दुखियों की कुछ नहीं सुनता – मोटे निठल्लो को एकत्र करके विहार में विहार कर रहा है”।¹⁴⁹

इस तरह प्रसाद हिन्दू – मुस्लिम धर्म की विकृतियों का परिष्करण करके एक मानवतावादी धर्म की स्थापना का प्रयास करते हैं उनके नाटकों पर कुछ लोग हिन्दुवादी मान्यताओं को स्थापित करने का आरोप लगाते हैं पर जैसा कि विद्या खण्डेलवाल अपने निष्कर्ष में कहती हैं, “प्रसाद जी के नाटकों की राष्ट्रीयता को हिन्दुत्व अथवा किसी सम्प्रदाय अथवा जाति के खूँटे से बँधा हुआ नहीं कहा जा सकता”।¹⁵⁰ रत्नशंकर प्रसाद ‘ककाल’ उपन्यास की महत्ता स्थापित करते हुये इस सन्दर्भ में लिखते हैं, “ककाल उस युग का एक मात्र ऐसा बोलूँ उपन्यास है जो धार्मिक आडम्बर का न केवल पर्दाफास करता है बल्कि उसे सामाजिक सडन का प्रमुख कारण मानता है”। शंभूनाथ स्वीकार करते हैं, “प्रकृति हो या इतिहास प्रसाद का मुख्य सरोकार था अपने समय और समाज को बदलना। जितना संवेदनशील वे प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति थे उतना ही सचेत राजनीति के प्रति थे। उनका साहित्य

राजनीतिक घटनाओं की सीधी प्रतिक्रिया नहीं है पर जातीय स्वतंत्रता, स्त्री मुक्ति, साम्प्रदायिक संप्रति, अन्तर्राष्ट्रीयतावाद, समरसता की प्रतिध्वनियाँ उनकी रचनाओं में नहीं है यह कौन कहेगा”।¹⁶²

प्रसाद समकालीन समाज में व्याप्त अस्पृश्यता का ऐतिहासिक समाधान ढूँढते हैं। ‘अजातशत्रु’ नाटक में प्रसेनजीत दासी पुत्र को सिंहासन के अयोग्य बताते हैं तो गौतम उन्हें शिक्षा देते हैं, “यह दम्भ तुम्हारा प्राचीन सस्कार है। क्यों राजन क्या दास – दासी मनुष्य नहीं है? यह छोटे बड़े का भेद क्या अभी इस सकीर्ण हृदय में इस तरह घुसा है कि निकल नहीं सकता। क्या जीवन की वर्तमान स्थिति देखकर प्राचीन अन्धविश्वासों को जो न जाने किस कारण होते आये हैं तुम बदलने के लिये प्रस्तुत नहीं हो”।¹⁶³ क्या इस चित्रण से समकालीन समाज में अस्पृश्यों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन की बात प्रसाद नहीं कर रहे? ‘स्कन्दगुप्त’ में प्रसाद कहते हैं, “हम लोग एक ही मूल धर्म की दो शाखाएँ हैं। आओ हम दोनों विचार के फूलों से दुख दग्ध मानवों का कठोर पथ कोमल करें”।¹⁶⁴ ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक में प्रसाद शासकों की भेदनीति का खुलासा करते हुये कहते हैं, “केवल शस्त्र और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर ताण्डव नृत्य कर रहा है। वह सिद्धान्तहीन नृशस कभी बौद्धों का पक्षपाती कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर बल सचय करता रहता है। मूर्ख जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही है”।¹⁶⁵ यही नहीं भारत की मत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुये प्रसाद ‘सालवती’ कहानी में वैचारिक भिन्नता का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करते हैं जिसमें सभी राष्ट्रीय नीति के सन्दर्भ में एकमत रखते हैं, “क्यों नहीं वज्जियों का एक तो स्थिर सिद्धान्त है ही अर्थात् हम लोग वज्जि सघ के सदस्य हैं राष्ट्र नीति में हम लोगों का मतभेद तीव्र नहीं होता”।¹⁶⁶

यही नहीं प्रसाद अपनी एक कहानी ‘विराम चिन्ह’ (१९३६) में उस समय जगह – जगह फैले मन्दिर प्रवेश आन्दोलन का भी चित्रण करते हैं। वे कहते हैं, “मन्दिर में सब अछूत जाएंगे”।¹⁶⁷ प्रसाद मन्दिर में सभी उपेक्षित अछूतों को प्रवेश करने की वकालत अपने आरम्भिक साहित्यिक रचनाओं में ही करते हैं। प्रसाद ‘मन्दिर’ कविता में कहते हैं, “जिस पचतत्व से यह दिव्य देह मन्दिर/ उनमें से ही बना है दिव्य देह मन्दिर/ हर एक पत्थरों में वह मूर्ति छिपी है/ शिल्पी ने स्वच्छकर दिखला दिया वही है/ मस्जिद, पगोड़ा, गिरजा किसको बनाया तूने/ सब भक्त भावना के छोटे बड़े नमूने”।¹⁶⁸ इतना ही नहीं प्रसाद उसी मन्दिर को ‘नमस्कार’ करते हैं जिसमें, “जिस मन्दिर का द्वार सदा उन्मुक्त रहा है/ जिस मन्दिर में रक्त, नरेश समान रहा है”।¹⁶⁹ इस तरह प्रसाद धार्मिक अस्पृश्यता के हर मुद्दे पर विमर्श करते हुए प्रतीत होते हैं और उसे इतिवृत्त प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परम्परा से जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि रामदरश मिश्र समीक्षात्मक रूप से स्वीकार करते हैं, “प्रेमचन्द की तुलना में कहीं अधिक गंभीर और बहुत अधिक अध्ययन सम्पन्न होने के कारण प्रसाद सामाजिक दोषों

के लिये किसी वर्ग को दोषी ठहराने की भोड़ी भूल नहीं करते। मानव प्रकृति और इतिहास के गहरे पारखी होने के कारण वे दुर्बलताओं के उच्छेद का व्यर्थ परिणाम आग्रह न करके उनके उदात्तीकरण का प्रतिपादन करते हैं जो अधिक समाचीन है। हिन्दू धर्म की सर्वाधिक हानिकारिणी विकृत अस्पृश्यता के उच्छेद में उनकी तीव्र रुचि है किन्तु वे यह भी जानते हैं कि ऐसी विकृति इस या उस रूप में सर्वत्र विद्यमान है क्योंकि दुर्भाग्यवश मनुष्य इतना सभ्य नहीं हो पाया है कि अपने जैसों से अपना जैसा व्यवहार कर सके।¹⁰⁰

X X X X X

नारी प्रश्न पर विमर्श प्रसाद अपने साहित्य में बड़े ही प्रखरता एवं समग्रता के साथ करते हैं। 'ध्रुवस्वामिनी' उनके द्वारा लिखा गया नाटक न केवल उस समय के नारी प्रश्नों की अपितु आज के नारी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करता है। प्रसाद नारी को दया, क्षमा, करुणा आदि कोमल गुणों का प्रतीक मानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि समाज में सकारात्मक मूल्यों की स्थापना एवं प्रेरणा की स्रोत नारी ही है। उनके उपन्यास 'इरावती', 'तितली' तथा काव्यकृति 'कामायनी' एवं नाटक 'राज्यश्री' नायिका प्रधान भावभूमि पर चित्रित हैं। 'ध्रुवस्वामिनी' नाटक में नायिका कहती है, "आज यह निर्णय हो जाना चाहिये कि मैं कौन हूँ।"¹⁰¹ बिना किसी अपराध को किये ही नारी जाति यन्त्रणा की शिकार होती है। ध्रुवस्वामिनी कहती है "कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है।"¹⁰² इसका कारण प्रसाद बताते हुये कहते हैं, "पराधीनता की एक परम्परा सी उनकी नस-नस में उनकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है।"¹⁰³ इस पराधीनता को घुसाने वाले कौन हैं पुरुषवर्ग, "पुरुषवर्ग, उन्हें उतना ही शिक्षा और ज्ञान देना चाहते हैं जितना उनके स्वार्थ में बाधक न हो।"¹⁰⁴ 'कलावती की शिक्षा' कहानी में प्रसाद कहते हैं, "लज्जा कभी न करना यह पुरुषों की चालाकी है जो उन्होंने इसे स्त्रियों के हिस्से में दिया है।"¹⁰⁵ ध्रुवस्वामिनी कहती है "पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु सम्पत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते।"¹⁰⁶ अन्त में ध्रुवस्वामिनी कहती है, "मेरा कोई रक्षक नहीं मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ।"¹⁰⁷ विवाह धर्म स्त्रियों को बन्धन में बँधता है। उस धर्म का विरोध करते हुये 'ध्रुवस्वामिनी' नाटक की एक पात्र मन्दाकिनी कहती है "आप धर्म नियामक हैं जिन स्त्रियों को धर्म बन्धन में बँधकर उनकी सम्पत्ति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियाँ अपनी आपत्ति में अवलम्ब मोंग सकें। क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें सन्तुष्ट

रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं”^{१२८} ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक की पात्र कार्नेलिया सुवासिनी से पूँछती है, “तुम विवाहिता स्त्रियो को क्या समझती हो, सुवासिनी उत्तर देती है, धनियो के प्रमोद का कटा छटा हुआ शोभावृक्ष कोई डाली उल्लास से आगे बढ़ी कुतर दी गई”^{१२९} ‘ककाल’ उपन्यास में पुरुषों के व्यवहार का सामान्यीकरण करते हुये प्रसाद कहते हैं, “पुरुष स्त्रियो पर सदैव अत्याचार करते हैं कही नहीं सुना गया कि अमुक स्त्री ने अमुक पुरुष के प्रति ऐसा ही अन्याय किया”^{१३०} इसी उपन्यास में प्रसाद आगे कहते हैं, “पद्मिनी के समान जल मरना स्त्रियों ही जानती है और पुरुष केवल उस जली हुयी राख को उठाकर अलाउद्दीन के सदृश बिखेर देना ही तो जानते हैं”। ‘ककाल’ उपन्यास में ही एक स्त्रीपात्र कहती है, “स्त्री कुछ भी नहीं केवल पुरुषों की पूँछ है विलक्षणता यही है कि यह पूँछ कभी-कभी अलग भी की जा सकती है”^{१३१}

प्रसाद नारी प्रश्नों को बराबरी के दर्जे से सुलझाना चाहते हैं। ‘आजातशत्रु’ नाटक में शक्तिमती कहती है, “यदि पुरुष इन कामों को कर सकता है तो स्त्रियाँ क्यों न करें? क्या उन्हें अन्तःकरण नहीं है? क्या उनका जन्मसिद्ध कोई अधिकार नहीं है? क्या स्त्रियों का सब कुछ पुरुषों की कृपा से मिली हुयी भिक्षा मात्र है? मुझे इस तरह पदच्युत करने को किसी का क्या अधिकार था”^{१३२} करायण उसका उत्तर देते हुये कहता है, “स्त्रियों के सगठन में उनके शारीरिक एवं प्राकृतिक विकास में ही एक परिवर्तन है जो स्पष्ट बतलाता है कि वे शासन कर सकती हैं किन्तु अपने हृदय पर, वे अधिकार जमा सकती हैं उन मनुष्यों पर — जिन्होंने समस्त विश्व पर अधिकार किया है। वे मनुष्य पर राजरानी के समान एकाधिपत्य रख सकती हैं। तब उन्हें इस दुरभिसंधि की क्या आवश्यकता है? जो केवल सदाचार और शान्ति को ही नहीं शिथिल करती किन्तु उच्छृंखलताओं को ही आश्रय देती है। तुम्हारे राज्य की सीमा विस्तृत है और पुरुष वर्ग की सकीर्ण, कठोरता का उदाहरण है पुरुष और कोमलता की विशेषण है स्त्री जाति। पुरुष क्रूरता है तो स्त्री करुणा जो अन्तर्जगत का उच्चतम विकास है जिसके बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुये हैं। क्रूरता अनुकरण योग्य नहीं है उसे नारी जिस दिन स्वीकार कर लेगी उस दिन समस्त सदाचारों में विप्लव होगा। फिर कैसी स्थिति होगी कौन कह सकता है”^{१३३} इसी नाटक में मल्लिका नारी गुणों की परिभाषा करते हुये कहती है, “स्त्रियों का कर्तव्य है कि पाशववृत्ति वाले क्रूरकर्मा पुरुषों को करुणाप्लुत करें। कठोर पौरुष के अनन्तर उन्हें जिस शिक्षा की आवश्यकता है उस स्नेह शीतलता और सदाचार का पाठ उन्हें स्त्रियों से सीखना होगा व्यर्थ स्वतंत्रता और समानता का अहंकार करके उस अपने अधिकार से हमको वंचित न होना चाहिए”^{१३४}

नारी – पुरुष सम्बन्ध के सन्दर्भ में नारी मुक्ति के प्रश्न पर प्रसाद के दृष्टिकोण को हमें समझ लेना चाहिए। प्रसाद उस आर्य सस्कृति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे जिसके व्याख्याता मनु जैसे शास्त्रकार थे जो नारियों पर पुरुष के संरक्षण को अनिवार्य स्वीकार करते हैं। ऐसे में ध्रुवस्वामिनी भले ही रामगुप्त जैसे कायर, राष्ट्रद्रोही, क्लीव पुरुष से मुक्त हो जाती हैं पर उसे पूर्ण मुक्ति भी नहीं चाहिए वह वीर, राष्ट्रनायक और कुलगौरव चन्द्रगुप्त का अधिकार बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेती हैं। अतः नारी मुक्ति पुरुष संरक्षण में ही आभासित है उसका स्वरूप जरूर बदल जाता है सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला पुरुष, पर नारी जाति की पात्रता किसी के अधिकार में रहने में ही है वह भी पुरुष। 'अजातशत्रु' नाटक में प्रसाद कहते हैं, "कुलशील पालन ही तो आर्य ललनाओं का परमोज्ज्वल आभूषण है स्त्रियों का वही मुख्य धन है"।¹⁴⁵ इसी नाटक में बासवी कहती है, "आर्यपुत्र की सेवा करके नारी जन्म सार्थक कर लेना यही जो जानती कि नारी का हृदय कोमलता का पालना है, दया का उद्गम है, शीतलता की छाया है और अनन्य भक्ति का आदर्श है तो पुरुषार्थ का ढोंग क्यों करती"।¹⁴⁶ इसी तरह 'कामायनी' में श्रद्धा का मनु के साथ और 'तितली' में तितली का मधुबन के साथ मिलने में ही नारी मुक्ति है, यद्यपि यह मिलन बराबरी के स्तर पर और प्रेम पर आधारित होता है। इस तरह प्रसाद की नारी मुक्ति दृष्टि उनके युग और दृष्टि के साथ – साथ चलती है अतिक्रमण बहुत कम कर पाती है। फिर भी राजकिशोर स्वीकार करते हैं, "एक सस्था के रूप में विवाह में उनकी अटूट आस्था है लेकिन विवाह यदि यन्त्रणापूर्ण हो जाये तो उससे मुक्ति का कुछ उपाय होना चाहिए। प्रसाद ने स्त्री-पुरुष सम्बन्ध के इस पहलू के बारे में तब सोचा जब तलाक को हिन्दू समाज में मान्यता नहीं मिली थी। हिन्दू स्त्री को कानूनी रूप से सुविधा मिली १९५६ में जब हिन्दू कोड बिल स्वीकार किया गया उस वक्त इसका प्रचण्ड विरोध हुआ था किन्तु प्रतिक्रियावादी शक्तियों को अन्ततः झुकना पड़ा। लेकिन प्रसाद बहुत पहले ही यह संघर्ष छेड़ चुके थे। ध्रुवस्वामिनी का महत्व इसी में है वह भारतीय साहित्य में स्त्री के अधिकारों का संभवतः पहला स्पष्ट घोषणा पत्र है"।¹⁴⁷

नारी के कोमल गुणों को परिभाषित करते हुये प्रसाद कहते हैं, "नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में/ पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में"।¹⁴⁸ प्रसाद यह भी दिखलाने की कोशिश करते हैं यदि नारी में सकारात्मक गुणों का अभाव हो जाय या इन गुणों से पुरुषों को प्रशिक्षित न करे तो सृष्टि में नकारात्मक प्रवृत्तियाँ बलवती होकर विनाशलीला रच सकती हैं। 'अजातशत्रु' नाटक में बासवी और मल्लिका दया, क्षमा एवं करुणा की प्रतीक हैं पर रानी छलना नकारात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है फलतः सबकुछ गड़बड़ा जाता है और काशी की राजकुमारी वज्जिरा ही अजातशत्रु में अपने कोमल गुणों से हृदय परिवर्तन करा पाती है। छलना अन्त में प्रायश्चित्त

करती है। 'कामायनी' में मनु जब श्रद्धा से अलग होते हैं तो विप्लव को आमंत्रित करते हैं। उन्हें अन्त में पश्चाताप होता है और वे श्रद्धा, जो प्रसाद द्वारा रचित भारतीय नारी का आदर्श चरित्र है, के अनुगामी हो जाते हैं। 'जन्मेजय का नाग यज्ञ' नाटक में मनसा प्रसाद द्वारा अनुमानित नारी सुलभ गुणों से मुक्त हो जाती है फलतः भीषण नरसंहार होता है। इसी नाटक की एक पात्र मणिमाला उस पर व्यग्न करती है, "तुम त्रिशूल लिए हुये वज्र कठोर चरणों से इन शवों पर रण चण्डी का नृत्य करो। ससार भर की रमणीयता और कोमलता वीभत्स क्रन्दन करे, और तुम्हारे रमणीसुलभ मातृभाव की धज्जियाँ उड़ जाय। विश्व भर में रमणियों के नाम का आतंक छा जाय। सेवा, वात्सल्य, स्नेह तथा इसी प्रकार की समस्त दुर्बलताओं के कहीं चिन्ह तक न रह जाय क्योंकि सुनती हो इन सब बिडम्बनाओं से केवल स्त्रियाँ ही कलंकित हैं। हा! हुआ एक बार विकट हुकार भर दो। मनसा—बस बेटा बस मेरी भूल थी पर वह आज समझ आ गयी। यदि स्त्रियाँ अपने इगित की आहुति न दे तो विश्व में क्रूरता की अग्नि प्रज्ज्वलित ही नहीं हो सकती। बर्बर रक्त को खौला देना इन्हीं दुर्बल रमणियों की उत्तेजनापूर्ण स्वीकृति का कार्य है। उनकी कातर दृष्टि में जो बल कर्तव्य शक्ति है वह मानव शक्ति का संचालन करने वाली है जब अनजान में उसका दुरुपयोग होता है तब तत्काल ही इस लोक में दूसरा ही दृश्य उपस्थित हो जाता है"।¹⁵⁶ 'कामायनी' में भी प्रसाद कहते हैं, "अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता सी/ लीला विलास की खेत भरी अवसाद मयी श्रम दलिता सी/ यह आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्बलता में नारी हूँ/ अवयव की सुन्दर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ"।¹⁵⁷ यही नहीं प्रसाद नारी आन्दोलन के खतरे भी उपस्थित कर देते हैं, "मैं जभी तोलने को करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ"।¹⁵⁸

प्रसाद साहित्य में नारी केवल कोमल गुणों (त्याग, क्षमा, दया आदि) की ही धात्री नहीं है वरन् सकारात्मक वीरता की प्रेरक है। वह वीरता जिसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि के लिये आवश्यक माना जाता है। 'अज्ञातशत्रु' नाटक की नायिका मल्लिका, 'स्कन्दगुप्त' नाटक की पात्र देवसेना, जयमाला, अनन्तदेवी, कमला, 'चन्द्रगुप्त' नाटक की पात्र अलका, 'ध्रुवस्वामिनी' नाटक की पात्र ध्रुवस्वामिनी आदि उस वीरता की प्रेरक हैं जिसकी राष्ट्र को आवश्यकता है। इसी तरह 'तितली' उपन्यास की नायिका तितली, शैला और 'ममता' कहानी की पात्र ममता और 'पुरस्कार' कहानी की पात्र मधुलिका सामाजिक सुधार की प्रेरक नारी पात्र हैं। कमला स्कन्दगुप्त को प्रेरित करती है, "कौन कहता है कि तुम अकेले हो समग्र ससार तुम्हारे साथ है। सहानुभूति को जागृत करो यदि भविष्य से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। तुम्हारे प्रचण्ड और विश्वासपूर्ण आघात से विध्य के समान कोई शैल उठ खड़ा होगा जो उस विघ्न स्रोत को लौटा देगा।

राम और कृष्ण के समान क्या तुम भी अवतार नहीं हो सकते हो? समझ लो जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है वही ईश्वर का अवतार है। उठो स्कन्द आसुरी वृत्तियों का नाश करो, सोनेवालो को जगाओ रोनेवालो को हँसाओ। आर्यावर्त तुम्हारे साथ होगा और उस आर्य पताका के नीचे समग्र विश्व होगा वीर”।¹³² इसी नाटक की पात्र जयमाला कहती है, “वीर! स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों की और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। एक प्रलय की ज्वाला अपने तलवार से फैला दो। भैरव के श्रृंगीनाद के समान प्रबल हुँकार से शत्रु हृदय कँपा दो। वीर! बड़ो गिरो तो मध्यान्ह सूर्य के समान आगे पीछे सर्वत्र आलोक और उज्ज्वलता रहे”।¹³³ यही नहीं वीर पुत्र की माँ बनने में ही नारी का गौरव प्रसाद समझते हैं। इसी नाटक में कमला कहती है कि, “मुझे इस बात का दुख है कि मैं मर क्यों नहीं गई मैं अपने कलक पूर्ण जीवन को क्यों पालती रही भटार्क, तेरी माँ को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा म्लेच्छों से पददलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलक धो डालेगा मेरा सिर ऊँचा होगा। परन्तु हाय”। तब गोविन्दगुप्त ऐसी माताओं पर गर्व करते हुये कहता है, “तुम जैसी जननियों जब तक उत्पन्न होगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असम्भव है”।¹³⁴

प्रसाद नारी के वैधव्य को भी सम्मानित करते हैं। ‘ककाल’ उपन्यास में हिन्दू विधवा कैसे कुचक्र का शिकार होती है इसका वर्णन करते हुये प्रसाद लिखते हैं, “विधवा का नाम रामा है बरेली की एक ब्राह्मण वधू है। दुराचार का लाछन लगाकर उसके देवर ने उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया इसके पति के नाम कुछ भूमि थी उस पर अधिकार जमाने के लिये उसने यह कुचक्र रचा है”।¹³⁵ चरित्रवादी दोष के सन्दर्भ में पुरुष प्रधान समाज के दोहरे दृष्टिकोण का खुलासा करते हुये ‘विशाख’ नाटक में तरला कहती है, “हम लोगो ने दूसरे की ओर हँसकर देखा कि प्रलय मचा व्यभिचारिणी हुई और तुम्हारे ऐसे साठ वर्ष के खपट्टों को प्रेम वाले दूध के दौत जमे”।¹³⁶ समाज सुधार का व्रत और उस पर भाषण एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात ऐसा अन्तर्विरोध राष्ट्रीय आन्दोलन के समय में राष्ट्रीय नेताओं के सन्दर्भ में भी प्रकाश में आता रहा है और प्रसाद के साहित्य में भी ‘ककाल’ का नायक मंगलदेव एक अज्ञात कुल की अनाथ कन्या से विवाह की पूरी तैयारी के बाद पलायन कर जाता है यद्यपि प्रसाद का आदर्शवादी दृष्टिकोण अन्त में उससे क्षमा मँगवाता है। ममता और मल्लिका जैसे प्रसाद के पात्र अपने वैधव्य को अभिशाप नहीं मानती बल्कि समाज सेवा राष्ट्र सेवा में जुटी रहती हैं ‘चित्तौर उद्धार’ कहानी में विधवा राजकुमारी को राजा हम्मीर सहर्ष स्वीकार करता है और कहता है, “आओ तुम्हें मुझसे समाज ससार — कोई भी नहीं अलग कर सकता”।¹³⁷

प्रसाद बाल विवाह, सतीप्रथा, वेश्यावृत्ति, बहुपत्नी विवाह आदि का भी विरोध करते हैं तथा सहमति पर आधारित प्रेम विवाह का समर्थन करते हैं। 'चित्तौर का उद्धार' कहानी में राजकुमारी कहती है, "सात वर्ष की अवस्था में व्याह हुआ आठवें वर्ष विधवा हुई"।¹³⁶ ध्रुवस्वामिनी, मणिमाला, अलका, शैला, कार्नेलिया, देवसेना, सुवासिनी आदि स्त्रियाँ व्यस्क और राजनीति में सक्रियता के बाद भी अविवाहित रहती हैं और उसी से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा रखती हैं जिससे प्रेम है। सती प्रथा का भी विरोध प्रसाद अपने साहित्य में करते हैं। राज्यश्री को सती होने के पूर्व बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र सती होने से बचाता है और समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। चन्द्रगुप्त कार्नेलिया को आत्महत्या से बचाता है। यद्यपि 'प्रलय की छाया' कविता में कमला अपने को सती न करके पश्चाताप करती है क्योंकि मुस्लिम संरक्षण उसे यन्त्रणापूर्ण लगता है। प्रसाद इस बात को प्रायः स्वीकार करते हैं कि पराधीनता सहन से उत्तम मार्ग जीवन त्याग है। इसी तरह 'प्रतिध्वनि' कहानी में नारी वैधव्य का दारुणपूर्ण चित्रण है और 'सदेह' कहानी में वैधव्य का आदर्शिकरण किया गया है। 'ध्रुवस्वामिनी' नाटक, 'प्रलय की छाया' कविता 'अजातशत्रु' आदि में स्त्रियों का द्वन्द्व दिखाकर बहुपत्नी विवाह का विरोध करते हैं। कहानी 'सालवती' वेश्यावृत्ति से उत्पन्न समस्या तथा उसकी समाप्ति के लिये लिखी गयी अत्यन्त मार्मिक एवं त्यागपूर्ण कहानी है। सालवती घोषणा करती है कि आज से कोई स्त्री वैशाली राष्ट्र में वेश्या न होगी।

रत्नशंकर प्रसाद, प्रसाद की नारी दृष्टि का वर्णन करते हुये स्वीकार करते हैं "प्रसाद ने आरम्भ में स्त्रियों का प्रयोग आदर्शिकृत रूप में किया। 'जन्मेजय का नाग यज्ञ' से लेकर 'चन्द्रगुप्त' तक स्त्रियों का एक आदर्शिकृत स्वरूप मिलता है, जिसमें स्थिर चरित्रों का उपयोग किया गया है परन्तु 'ध्रुवस्वामिनी' में यह समस्या भिन्न रूप में आती है। वस्तुतः 'प्रतिध्वनि' में स्त्रियों का आदर्शिकृत स्वरूप बदला है और यह बदलाव नेतृत्व के स्तर पर भी है। 'ध्रुवस्वामिनी', 'कामायनी' और 'तितली' में स्त्रियाँ प्रतिनिधित्व करती हैं"।¹³⁷ निश्चित रूप से यह परिवर्तन राष्ट्रीय आन्दोलन में स्त्रियों के व्यापक स्तर पर आन्दोलन में सहभागिता का परिणाम हो सकता है। प्रसाद नारी आन्दोलन के उभारों और उनकी समस्याओं को चित्रित करते हुये भी अपनी एक सीमा तय कर लेते हैं। 'तितली' में प्रसाद शैला से कहलवाते हैं, "जो विदेशी है और जिसका माडल स्त्रियों को अधिक प्रेरित करता है 'स्त्री-स्त्री ही रहेगी कठिन पीड़ा से उद्विग्न होकर आज का स्त्री समाज जो कुछ करने जा रहा है वह क्या वास्तविक है? वह तो विद्रोह है सुधार के लिये इतनी उददण्डता ठीक नहीं"।¹³⁸ 'ककाल' में प्रसाद कहते हैं "उनकी पूर्णता की शिक्षा के साथ वे उस योग्य बनाई जाएगी कि घरों में पदों में दिवारों के भीतर नारी जाति के सुख स्वास्थ्य और सयत स्वतंत्रता की घोषणा करे"।¹³⁹ प्रसाद स्वीकार करते हैं,

“सीता का निर्वासन इतिहास विश्रुत महान सामाजिक अत्याचार है”।^{३०२} गंगा प्रसाद पाण्डेय ‘ककाल’ उपन्यास की समीक्षा नारी सदर्थ में करते हुये कहते हैं, “ककाल का मुख्य संदेश है स्त्रियों का सम्मान करना उनकी समानता को स्वीकार करना और धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों को सक्रिय विरोध के द्वारा रोकना। जातिवाद, वर्गवाद और धार्मिक सकीर्णता के ऊपर स्त्री – पुरुष के नैतिक अभिजात्य उसके व्यक्ति स्वातंत्र्य का समर्थन पानी में तेल की तरह उतराता है वास्तव में ककाल जागरण युग की श्रेष्ठ साहित्यिक कृति है”।^{३०३}

X X X X X

क्रांतिकारी आन्दोलन के सन्दर्भ में प्रसाद साहित्य का मूल्यांकन करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे सामान्यतः हिंसा प्रतिहिंसा में विश्वास नहीं करते थे यद्यपि राष्ट्रहित ही उनका प्राथमिक और अन्तिम दोनों रूपों में ध्येय है। ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक में चाणक्य कहता है “चाणक्य यह नहीं मानता कि कुछ भी असंभव है... मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिये भविष्य के सुख और शान्ति के लिए, परिणाम के लिए नहीं, श्रेय के लिए मनुष्य को सब त्याग करना चाहिये”।^{३०४} वीर चन्द्रगुप्त अपने शत्रु की घायलावस्था में सुरक्षा करता है। यद्यपि शकटार नन्द के शासन के अत्याचार से ऊबकर अवसर पाने पर, “छुरा निकालकर नन्द की छाती में घुसेड़ देता है”।^{३०५} पर यह उसकी निजी शत्रुता थी राष्ट्र के सन्दर्भ में ऐसे कृत्यों के खिलाफ है प्रसाद। ‘जन्मेजय का नागयज्ञ’ में माण्डवक कहता है, “मैंने इस प्रतिहिंसा का आज से परित्याग कर दिया है”।^{३०६} यही नहीं सरमा अपने पुत्र द्वारा गुप्त रूप में हत्या करने की आलोचना करती है, “हत्या – तू सरमा का पुत्र होकर गुप्त रूप से हत्या करना चाहता है यह कलक मैं नहीं सह सकती। तू उनसे लड़कर वही मर जाता या मार डालता वह मुझे स्वीकार था”।^{३०७} ‘अज्ञातशत्रु’ नाटक में भी मल्लिका विरुद्धक को इसलिए धिक्कारती है क्योंकि उसने छल से हत्या की थी। ‘इरावती’ उपन्यास, जो कि प्रसाद द्वारा लिखित अधूरी रचना है, में एक गुप्त सगठन ‘स्वास्तिक’ की चर्चा है पर प्रसाद की उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है दरअसल वह शासन की कमजोरियों का लाभ उठाकर ऐसे गतिविधियों में लिप्त रहता है।

‘तितली’ उपन्यास में मधुबन मन्दिर के महन्त की गला दबाकर हत्या कर देता है पर उसके बाद वह एक वेश्या के शरण में कलकत्ता पलायन कर जाता है जहाँ गिरफ्तार होकर जेल की सजा काटता है। प्रसाद उसकी इस गतिविधि को कहीं भी महिमान्वित नहीं करते प्रतीत होते बल्कि वह उसकी भूल जैसा चित्रित करते हैं। हाँ इतना होने के बाद भी महन्त जीवित रहता है जैसे मधुबन के कृत्य पर वयग करता है। ‘तितली’ जो मधुबन की पत्नी थी अकेली जीवन पथ पर संघर्ष करते हुये ग्राम सुधार एवं सगठन में जुटती है। ‘तितली’ उपन्यास में ही कृषक असन्तोष का चित्रण जरूर है पर

उनको हिसात्मक गतिविधि के लिए कही भी प्रेरित नहीं किया गया है। 'ककाल' उपन्यास में समाज का नग्न चित्रण करते हुये प्रसाद उसका उत्तर किसी क्रांतिकारी संगठन द्वारा नहीं अपितु 'भारत सघ' संस्था एवं सुधार द्वारा दूढ़ने का प्रयत्न करते प्रतीत होते हैं। यद्यपि प्रसाद जिस आधार भूमि में अपनी रचना तैयार करते हैं जहाँ हिंसा की यथार्थता सत्य के रूप में स्थापित थी पर प्रसाद उसके प्रशंसक नहीं बल्कि आलोचक के रूप में अपने साहित्य को लेकर उपस्थित होते हैं।

प्रसाद ने अपनी कहानियों में आमतौर पर क्रांतिकारी हिसात्मक गतिविधियों का समर्थन नहीं किया है पर उनकी कहानी 'गुण्डा' प्रसाद के आम सिद्धान्त के प्रतिकूल बुनावट लिए हुये हैं। पर इस 'गुण्डा संस्कृति' के अभ्युदय का प्रसाद तर्क सम्मत कारण भी प्रस्तुत करते हैं। जब नया प्रशासनिक ढाँचा अपनी जगह ले रहा था और पारम्परिक ढाँचे से उसकी अनबन भी होती रहती थी 'रेजीडेण्ट साहब से महाराज जी कि अनबन चल रही है। उस समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद के शस्त्र बल के सामने झुकते देखकर काशी के विच्छिन्न एवं निराश नागरिक जीवन ने एक नवीन सम्प्रदाय की सृष्टि की, वीरता जिसका धर्म था। अपनी वीरता पर मर मिटना, सिंह वृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण भिक्षा माँगने वाले कायरो तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वन्दी पर शस्त्र न उठाना, सताए हुये निर्बल को सहायता देना, प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना उसका बाना था इन्हे लोग काशी में गुण्डा कहते थे'।¹³⁰ इस कहानी के द्वारा जैसे प्रसाद देश के राजतंत्र की रक्षा तथा ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना चाहते थे। पर प्रसाद ने इनके संगठन और उसके नेतृत्व को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया जिससे यह समकालीन राजनीति में सक्रिय क्रांतिकारी आन्दोलन का प्रतिबिम्ब नहीं बन पाया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि काशी प्रसाद की मूल नगरी भी थी जिसकी भूमि पर बुनी यह यथार्थवादी कहानी जैसे एक सत्य को उद्घाटित करते हुये प्रतीत होती है, जिसमें ब्रिटिश सत्ता की असफलता (सुरक्षा के संदर्भ में), काशी का गौरव एवं समकालीन समाज का भय बड़े ही बेबाकीपन एवं सूक्ष्मता से चित्रित है। प्रसाद अपनी कविता में भी चाहे 'महाराणा का महत्व' हो या 'कामायनी' सभी में हिसात्मक चित्रण के बाद भी अन्ततः उसके विरोध में खड़े प्रतीत होते हैं। प्रसाद देश प्रेम एवं क्रांति की प्रेरणा सीधे न देकर प्रतीकरूप में अप्रत्यक्ष ढंग से देते हैं जैसा कि अयोध्यासिंह स्वीकार करते हैं, "यह सच है कि प्रसाद की रचनाओं में सीधे ब्रिटिश शासकों के खिलाफ वह सच नहीं सुनाई पड़ता जो उस जमाने के कितने ही लेखकों की कृतियों में पाया जाता है। यह भी सच है कि उन्हें ब्रिटिश शासकों का कोपभाजन भी नहीं होना पड़ा था जैसा कि उस समय के कितने ही लेखकों को होना पड़ा था लेकिन इसके बावजूद प्रसाद ने अपनी रचनाओं द्वारा देशवासियों के अन्दर देश प्रेम की भावना पैदा करने और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष की प्रेरणा देने का जो प्रयास किया वह सराहनीय है"।¹³¹ विद्या

खण्डेलवाल समीक्षात्मक रूप से स्वीकार करती है, “राजनीतिक विक्षोभ या प्रचण्ड उग्रविद्रोहवाद का दर्शन उनकी रचनाओं में बहुधा प्रश्रय नहीं पाता। दुःख और असन्तोष के बादल प्रसाद के नाटकों में अधः और तूफान की क्रान्ति नहीं सृष्ट कर पाता अपितु सर्जनात्मक, रचनात्मक साधना की सरस रिमझिम बनकर बरस जाते हैं सस्कृति और आदर्शवादी चेतना का विवेक सगत अनुशासन है वहाँ”।³⁰

प्रसाद अपनी रचना दृष्टि एवं उसकी सृष्टि की सीमा के कारण स्वदेशी आन्दोलन से जो उनके समय में राष्ट्रव्यापी रूप में चल रहा था पूरी तरह जगह नहीं बना पाता यद्यपि अपनी सीमा के बावजूद प्रसाद स्वदेशी आन्दोलन के विरोध में कही नहीं खड़े दिखाई देते बल्कि अवसर और जगह मिलने पर उनकी लेखनी उसकी प्रेरणा के लिए चल ही देती थी। प्रसाद अपने देश से सर्वाधिक प्रभावित थे और उससे समर्पण के स्तर पर प्रेम करते थे और समकालीन समाज में फैले अनाचारों एवं लम्बी दासता से विक्षुब्ध थे फिर भी उसकी सर्जना और सकारात्मक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रसाद हमेशा प्रयास करते रहे। ‘कामायनी’ में तकली का विज्ञापन एवं राणाप्रताप आदि वीरतापूर्ण आख्यानों का विज्ञापन प्रसाद के स्वदेश प्रेम को ही दिखाता है। हाँ यह जरूर है कि प्रसाद अपने स्वदेशी विचारधारा को वह आर्थिक स्वरूप नहीं दे पाये जो समकालीन सृजन के लिए आवश्यक था। ‘ककाल’ में इसकी उपलब्धता न होना निश्चित रूप से खलता है। ‘तितली’ उपन्यास में इसका (खादी) उल्लेख मात्र है। ‘कामना’ नाटक में तकली उदास है। अपने अन्तिम उपन्यास (अपूर्ण) ‘इरावती’ में स्वदेश में निर्मित प्रसिद्ध वस्तु केन्द्रों का विज्ञापन करते चलते हैं। “काशी का बना स्वर्ण तारों से खचित नीला लेंहगा मरकत का हार”³¹ तथा इसी तरह “कोमल काश्मीरी कम्बलो”³² का उल्लेख उनके स्वदेश प्रियता को ही दर्शाता है।

भारत के प्राकृतिक सौन्दर्य एवं प्राचीन वैचारिक एवं भौतिक वैभव का चित्रण प्रसाद ने जितनी सहजता से और सौन्दर्यपूर्ण ढंग से किया है अन्यत्र दुर्लभ है यह चित्रण किसी भी भारतीय को आत्मविश्वास से जहाँ भर देता है वही किसी विदेशी को अभिभूत करता है या इर्ष्या का कारण बनता है। प्रसाद भारतीय मूल से तो इसकी प्रशंसा करवाते ही हैं विदेशी राजकुमारी कार्नेलिया से भी यह गीत गाने को विवश करते हैं, “अरुण यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा”।³³ इस तरह प्रसाद स्वदेशी के समर्थक हैं पर उनकी दृष्टि एवं स्वरूप भिन्न शैली में सामने आती है।

X X X X X

प्रसाद भारतीय समाज की लम्बी दासता के लिए उत्तरदायी साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने साहित्य को सीधे-सीधे न खड़ा करके ऐतिहासिक सदर्थ में खड़ा करने का यत्न करते हैं।

यूनानी और हूण आक्रमण के विरोध में समकालीन भारतीय शक्ति अन्तर्विरोध के बावजूद कैसे लड़कर उनपर विजय प्राप्त करती है, इसका सजीव चित्रण प्रसाद नाटको में करते हैं, क्योंकि प्रसाद का मत था, “मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भाँति परिचित रहता है, परन्तु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए”।³⁴⁸ प्रसाद ऐतिहासिक आख्यानो को साहित्यिक बना पहनाकर भारतीय जनता को उस गौरव से परिचित कराकर उसमें आत्मविश्वास डालना चाहते हैं जो लम्बी दासता के कारण भारतीय जनता खो चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के पूर्व यह मान्यता प्रचलित थी कि भारत आध्यात्मिकता का देश है और पाश्चात्य देश भौतिकता के देश है और इन धुर विरोधी शक्तियों में संघर्ष चल रहा है जबकि इनका एक दूसरे से मेल होना चाहिये। दोनों का सगम दोनों के हित में है। कार्नेलिया से जयशंकर प्रसाद, ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक में कहलवाते हैं, “सिकन्दर ने भारत से युद्ध किया है और मैंने भारत का अध्ययन किया है। मैं देखती हूँ कि यह ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियाँ भी लड़ रही हैं। यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है सिकन्दर और चन्द्रगुप्त उसके अस्त्र हैं”।³⁴⁹ कार्नेलिया भारत से प्रभावित है, वह कहती है, “मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुज, घने जंगल, सरिताओं का माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी-भरी वर्षा, गर्मी की चोंदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाएँ काव्य काल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएँ हैं। यह स्वप्नो का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना यह प्रेम की रग भूमि — भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है यह भारत मानवता की जन्मभूमि है”।³⁵⁰ “सिकन्दर कहता है,” आर्यवीर मैंने भारत में हरक्यूलिस, एचिलिस की आत्माओं को भी देखा है और देखा है डिमास्थनीज को, संभवतः प्लेटो और अरस्तु भी होंगे। मैं भारत का अभिनन्दन करता हूँ। .. मैं तलवार खींचे हुये भारत में आया हृदय देकर जाता हूँ। विस्मय विभुग्ध हूँ जिनसे खड्ग परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारे मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर-मैत्री के हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ”।³⁵¹

यही नहीं साम्राज्यवादी शक्तियाँ कैसे अत्याचार फैलाती हैं उसके सदर्थ में चन्द्रगुप्त कहते हैं, “यवन आतंक फैलाना जानते हैं और उसे अपनी राजनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीह साधारण प्रजा को लूटना, गाँव को जलाना उनके भीषण किन्तु साधारण कार्य हैं”।³⁵² यही नहीं हूण सेनापति भी ऐसे अत्याचार करते हैं, “इन बालकों को तेल से भीगा हुआ कपड़ा डालकर जलाओ और स्त्रियों को गरम लोहे से दागो”।³⁵³ यही नहीं साम्राज्यवादी विस्तार की लिप्सा की भी प्रसाद आलोचना करते हैं। ‘राज्यश्री’ नाटक में हर्ष कहता है, “मैं अकारण दूसरों की भूमि हड़पने वाला दस्यु नहीं हूँ. हम लोग साम्राज्य नहीं स्थापित किया चाहते थे। मगध के सम्राटों की दुर्बलता से उत्तरापथ हूणों से अरक्षित था

आपतत मुझे करना पडा”।³³⁰ ‘चन्द्रगुप्त’ मे अपनी सीमा सुरक्षित कर लेने के बाद सिकन्दर से सधि करके उसकी पुत्री से विवाह करके सम्बन्ध को स्थायी मैत्री का रूप चन्द्रगुप्त दे देता है न कि अपनी सीमा बढ़ाने को उद्यत रहता है।

साम्राज्यवादी शासन के कारण देश की स्थिति क्या हो गयी इसका चित्रण प्रसाद करते हुये कहते है, “ससार मे छल प्रवचना और हत्याओ को देखकर कभी-कभी मान ही लेना पडता है कि यह जगत ही नरक है। कृतज्ञता और पाखण्ड का साम्राज्य यही है। चीना झपटी, नोच खसोट, मुख मे से आधी रोटी छीन कर भागने वाले विकट जीव यही तो है। श्मशान के कुत्तो से बढकर मनुष्यो की पतित दशा है”।³³¹ “देश पर भीषण आतक है”।³³² ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक मे विदेशी सकट के सन्निकटता का चित्रण करते हुये प्रसाद चाणक्य से कहलवाते है, “यवनो की विकट वाहिनी निषाद पर्वतमाला तक पहुँच गई है। तक्षशिलाधीश की भी उसमे अभिसधि है सभवत समस्त आर्यावर्त पदाक्रान्त होगा। उत्तरापथ मे बहुत से छोटे-छोटे गणतत्र है वे उस सम्मिलित पारसीक यवन बल को रोकने मे असमर्थ होंगे। अकेले पर्वतेश्वर ने साहस किया है, इसलिए मगध को पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिए”।³³³

जयशकर प्रसाद साम्राज्यवादी विदेशी सत्ता के समक्ष राष्ट्र को खडा करने की कोशिश अपने साहित्य के माध्यम से करना चाहते है। साम्राज्यवाद का सहयोग करने पर आम्भीक पश्चाताप करता है। ऐसा करके जैसे समकालीन ब्रिटिश सत्ता के समस्त सहयोगियो पर चोट करते हुये प्रतीत होते है। ऐसा ही प्रायश्चित्त वे अपने नाटक ‘प्रायश्चित्त’ मे जयचन्द द्वारा चित्रित कर चुके थे पर ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक मे उन शक्तियो के द्वारा साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रीय एकीकरण की भी बात करते है। साथ ही प्रसाद आह्वान भी करते है, “आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है सैनिक छोडकर कुछ भी नही। आर्य कन्याए अपहरण की जाती है हूणो के विकट ताण्डव से पवित्र भूमि पदाक्रान्त है कही देवता की पूजा नही होती। सीमा की बर्बर जातियो का राक्षसी वृत्ति का प्रचण्ड आतक फैला है। इसी समय आर्य जाति तुम्हे पुकारती है – सम्राट होने के लिये नही उद्धार युद्ध मे सेनानी बनने के लिये – सम्राट”।³³⁴ ‘चन्द्रगुप्त’ मे अलका कहती है, “जन्मभूमि मे भक्तो का आज जागरण है। देखते नही आज प्राच्य मे सूर्योदय हुआ है। स्वयं सम्राट चन्द्रगुप्त तक इस महान आर्य साम्राज्य के सेवक है। स्वतंत्रता के युद्ध मे सैनिक और सेनापति का भेद नही”।³³⁵

साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिये प्रसाद प्रत्येक साधन का समर्थन करते है। चाणक्य कहता है, “चाणक्य सिद्धि देखता है साधन चाहे कैसे हो”।³³⁶ यही नही अलका पर्वतेश्वर की प्रणयिनी तक बनने की भी इस शर्त पर स्वीकृति देती है कि वह यवनो से सम्बन्ध विच्छेद कर ले। यही नही प्रसाद साम्राज्यवाद से सन्धि बराबरी के आधार पर चाहते है। चन्द्रगुप्त कहता है, “मैं मगध का उद्धार

करना चाहता हूँ परन्तु यवन लुटेरो की सहायता से नहीं”¹³²⁹ यद्यपि प्रसाद साम्राज्यवादी शक्तियों से स्थायी शत्रुता नहीं चाहते हैं। युद्ध को अपनी जगह रखते हैं पर सधि-मैत्री भी आवश्यक मानते हैं। ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक में स्थायी मैत्री की वकालत प्रसाद करते हैं, “चाणक्य – किन्तु सधिपत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते। हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ होंगे। तुम दोनों ही सम्राट हो, शस्त्र व्यवसायी हो फिर भी संघर्ष हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच एक निर्मल स्रोतवाहिनी (कार्नेलिया) का रहना आवश्यक है”¹³³⁰ ‘स्कन्दगुप्त’ नाटक में स्कन्दगुप्त हूण को क्षमा कर मुक्त कर देता है। ‘जन्मेजय का नाग यज्ञ’ में आस्तीक कहता है, “दो भयकर जातियाँ क्रोध से फुफकार रही हैं, उनमें शान्ति स्थापित करने का बीड़ा हमने उठाया है”¹³³¹ प्रसाद ‘महाराणा का महत्त्व’ कविता में सधि की आवश्यकता प्रदर्शित करते प्रतीत होते हैं। ‘राज्यश्री’ नाटक में हर्षवर्धन पुलकेशन से मैत्री स्थापित करता है। इस प्रकार जैसी विदेशी (हूण) आक्रमण के समय प्रसाद यहाँ भी राष्ट्रीय एकीकरण (उत्तर-दक्षिण) की वकालत कर रहे होते हैं जिसकी आवश्यकता राजनीतिज्ञों द्वारा बाद में समझी गई और उसे व्यावहारिक रूप दिया गया।

विदेशी साम्राज्यवाद को प्रसाद एक अतिथि प्रतीक के रूप में भी चित्रित करते हैं। अपने ‘अतिथि’ कविता में प्रसाद लिखते हैं, “अतिथि आ गया एक / नहीं पहचाना / हुए नहीं शब्द / न मैंने जाना / अतिथि रहा वह किन्तु न घर बाहर था / लगा खेलने खेल अरे नाहर था”¹³³² “परदेशी की प्रीति उपजती अनायास ही आय / नाहर नख से हृदय लडाना और कहे क्या हाय?”¹³³³ “धूल का खेल लगे खेलने / किन्तु वह क्रीडा ही नहीं रही बोझ हो गया सरल आनन्द / मिलेगा फिर अब हमें कहीं”¹³³⁴ प्रसाद अपने नाटक ‘कामना’ में भी जो कथा बुनते हैं वह भी इसी प्रकार की है। एक अबोध, सरल, प्रकृतिमय द्वीप में एक सामुद्रिक यात्री अतिथि के रूप में आता है और द्वीप का स्वामी बन बैठता है। उसे अपने देश के कूटनीति, बुराइयों, मदिरा, सोना, हत्या अपराध, भय, दास शासन, सैनिक न्याय आदि आधुनिक कुप्रवृत्तियों से परिचित कराता है और द्वीप के निवासी पुनः उससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं।

प्रसाद शासकों से जनता से घुलमिलकर उनके हृदय पर शासन करने का आग्रह करते हैं, “राजा बनकर अलग न बैठो बनो नहीं अनमेल / वही भाव फिर लेगी जनता भूल जाएगी सारी समता”¹³³⁵ ‘विशाख’ नाटक में प्रेमानन्द कहता है, “नरदेव आज तुम सच्चे राजा हुए, तुम्हारे हृदय पर आज ही तुम्हारा अधिकार हुआ। तुम्हारा स्वराज तुम्हें मिला। हृदय राज्य पर जो अधिकार नहीं कर सका उसमें पूर्ण शान्ति न ला सका, शासन करना एक ढोंग करना है”¹³³⁶

प्रसाद नागरिकों की स्वतंत्रता का क्या स्वरूप होना चाहिये, उसकी क्या सीमा होना चाहिए यह भी अपने साहित्य में चिन्हित करते हुये चलते हैं। 'क्या सुना नहीं कुछ अभी सोते हो/ क्यों निज स्वतंत्रता की लज्जा खोते हो'।³³⁴ 'जन्मेजय का नाग यज्ञ' नाटक का यह गीत यह सिद्ध करता है कि सोना परतंत्रता है और जागना ही परतंत्रता से मुक्ति। इसी नाटक में नाग जाति जो अभी स्वतंत्र ही हुई है, कहती है "जिस स्वतंत्रता के लिए इतना रक्त बहाया गया वह स्वतंत्रता हाथ से न जाने पावे"।³³⁵ 'चन्द्रगुप्त' में अलका पराधीनता को सबसे बड़ी विडम्बना मानती है तथा कहती है, "यवनो के हाथ स्वाधीनता बेचकर उसके दान से जीने की शक्ति मुझे नहीं है"।³³⁶ प्रसाद नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमांकित भी करते हैं। 'चन्द्रगुप्त' नाटक में नन्द के प्रशासन से जनता को मुक्त करने के बाद चाणक्य कहता है "मगध के स्वतंत्र नागरिकों को बधाई है .स्मरण रखना होगा कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है परन्तु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वही तक दी जा सकती है जहाँ तक दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। वत्स चन्द्रगुप्त स्वेच्छाचारी शासन का परिणाम तुमने देख लिया है। अब मन्त्रिपरिषद् की सम्मति से मगध और आर्यावर्त के कल्याण में लगे"।³³⁷ प्रसाद राज्य को सर्वोपरि मानते हैं धर्म भी उसके संरक्षण में रहे ऐसी वकालत करते हैं। अपने अधूरे नाटक 'अग्निमित्र' में सेनापति कहता है, "आर्य मुझे तो यह नहीं मालूम था कि राज्यशक्ति से उपर भी किसी की शक्ति माननीय है चाहे वह सघ ही क्यों न हो"।³³⁸ यही नहीं ऐसे धार्मिक संगठन के पतन की कामना भी करते हैं जो मानव व्यवहार पर किसी प्रकार का अकुश रखती हैं, "न जाने कब तुम्हारे इस कुक्कुटाराम की प्राचीर गिरेगी और उसमें बन्दिनी मानवता मुक्त होकर अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वतंत्र होगी"।³³⁹ स्कन्दगुप्त भी अपनी सैन्य सफलता के बाद पुरुगुप्त को युवराज बनाता है कहता है कि "देखना मेरे बाद इस जन्मभूमि की दुर्दशा न हो"।³⁴⁰

प्रसाद स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई भी कीमत देने की प्रेरणा देते हैं। 'स्कन्दगुप्त' नाटक में पर्णदत्त कहता है, "मुझे जय नहीं चाहिये भीख चाहिये । अपने प्राण जो जन्मभूमि के लिए उत्सर्ग कर सकता हो वैसे वीर चाहिए, कोई देगा भीख में"।³⁴¹ "जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे यह हर्ष/ निष्ठावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष"।³⁴² 'चन्द्रगुप्त' में चाणक्य सार्वजनिक जीवन के हित में व्यक्तिगत आवेगों का शमन कर लेता है, सुवासिनी के प्रति प्रेम का त्याग कर देता है। मालविका अपने प्राण देकर सम्राट चन्द्रगुप्त की रक्षा करती है। विजया अपना रत्नगृह ही स्कन्दगुप्त को सौंपती है, देश की आर्थिक सकट के समय। 'अजातशत्रु' में मल्लिका त्याग की प्रतिमूर्ति सदृश है राष्ट्र सेवा के सन्दर्भ में। तितली, श्रद्धा, ममता, मधूलिका राष्ट्रीय वैभव से अलग रहकर राष्ट्र सेवा में सलग्न रहती है। 'सिकन्दर की शपथ' कहानी में भारतीय सैनिक

पर दया करके भर्ती करने की सूचना ग्रीक सैनिक भारतीय सैनिकों को देता है इस पर एक भारतीय युवक बोल उठता है, “इस दया के लिए हम लोग कृतज्ञ हैं पर अपने भाईयो पर अत्याचार करने में ग्रीकों का साथ देने के लिये हम लोग प्रस्तुत नहीं हैं”।^{३४५} इसी कहानी में उन सभी सैनिकों ने वीरतापूर्ण ढंग से आत्मोत्सर्ग किया पर नेतृत्व विदेशी होने के कारण भारतीय लोग उन भारतीय सैनिकों का नाम भी नहीं जानते। प्रसाद की इस प्रस्तुतीकरण से सम्राज्यवाद का साथ दे रहे भारतीय सैनिकों के समक्ष एक प्रश्न खड़ा होता है। प्रसाद अपने कई गीतों में वीरता और स्वतंत्रता का उद्बोधन करते हैं। यह गीत उनका काफी लोकप्रिय भी है, “हिमाद्रि तुगश्रृंग से प्रबुद्धशुद्ध भारती – स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती – अर्मर्त्य वीर पुत्र हो दृढ प्रतिज्ञा सोच लो/ प्रशस्त पुण्य पथ है – बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाह सी/ सपूत मातृभूमि के रूको न शूर साहसी/ आरति सैन्य सिंधु में सुबाडवाग्नि से जलो/ प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो”।^{३४६} कितना वीरतापूर्ण और समग्रतापूर्ण उद्बोधन है। यही नहीं राष्ट्र में बिखरे हुए सभी शक्तियों के एकीकरण की बात करते हुये प्रसाद कहते हैं “शक्ति के विद्युतकण जो व्यस्त विकल हैं निरुपाय/ समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाय”।^{३४७}

दरअसल प्रसाद के स्वतंत्रता सम्बन्धी दृष्टिकोण काफी व्यापकता लिए हुए हैं। वे यह स्थापित करना चाहते हैं कि स्वतंत्रता ही जीवन है और दासता मृत्यु। व्यक्ति एवं समाज के विकास के लिए यह पहली शर्त है कि वह स्वतंत्र हो। यही नहीं प्रसाद समस्त नकारात्मक उद्देलनों को दासता से सम्बद्ध करके ही देखते हैं। मानव की उच्छृंखल स्वतंत्रता पर राष्ट्रीय हित में अकुश लगाया जा सकता है पर उसकी एक सीमा होनी चाहिये अवधि एवं मात्रा दोनों की। इस तरह दासता से सुघड मृत्यु को स्वीकार कर प्रसाद उनमें हलचल भी पैदा करना चाहते हैं जो दासता को स्वाभाविक मान चुके हैं या मानने की प्रक्रिया में हैं। यही नहीं प्रसाद स्त्रियों की परतंत्रता किसी विशेष राष्ट्र की सीमा में बाधने की मान्यता के खिलाफ है, “जहाँ स्वतंत्रता नहीं है वहाँ पराधीनता का आन्दोलन और जहाँ ये सब माने हुये नियम हैं वहाँ कौन सी अच्छी दशा है। यह झूठ है कि किसी विशेष समाज में स्त्रियों को कुछ विशेष सुविधा है”।^{३४८} इसी तरह गरीबों की आर्थिक स्वतंत्रता पर भी उनका दृष्टिकोण कुछ इस प्रकार है, “इतना अकूत धन विदेशों से ले आकर क्या इन साहसी उद्योगियों ने अपने देश की दरिद्रता का नाश किया?”^{३४९} “नहीं पूरे ससार में दरिद्रों की तो एक ही जाति होती है”।^{३५०} इस तरह प्रसाद सामाजिक एवं आर्थिक परतंत्रता की कोई भौगोलिक सीमा नहीं तय करते प्रतीत होते हैं।

X X X X X

प्रसाद जिस विधा (साहित्य) से जुड़े थे उसे कला का एक अग स्वीकार करते थे और यह विश्वास करते थे कि यह विधा मानव हृदय को सवेदनात्मक रूप से परिवर्तित करके विध्वसात्मक प्रवृत्ति से रचनात्मकता की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। अपने इस दृष्टिकोण को उन्होंने अपनी कविता 'शिल्प सौन्दर्य' में ही स्थापित कर दिया था, "आज काम वह किया शिल्प सौन्दर्य ने / जिसे न करती सहस्रो क्रूरता"।^{३५०} प्रसाद अपने निबन्ध संग्रह में कहते हैं, "मध्यकालीन भारत में जिस आतक और अस्थिरता का साम्राज्य था उसने यहाँ की सर्व साधारण प्राचीन रगशालाओं को तोड़ दिया। धर्मान्ध आक्रमणों ने जब भारतीय रग मंच के शिल्प का विनाश कर दिया तो देवालयों में सलग्न मण्डपों में छोटे-छोटे अभिनय सर्वसाधारण के लिए सुलभ रह गये। उत्तरी भारत में तो औरगजेब के समय में ही साधारण संगीत का जनाजा निकाला जा चुका था"।^{३५१} इस तरह प्रसाद मध्यकालीन समाज में कला के पतन के लिये मुगल शासकों को उत्तरदायी ठहराते हैं, "मुगल दरबारों में जो थोड़ी सी संगीत पद्धति तानसेन की परम्परा में बची रही थी उसमें भी बाह्य प्रभाव का मिश्रण होने लगा था। अभिनयों में भोंड ही मुगल दरबार में स्वीकृत हुआ था वह भी केवल मनोरंजन के लिये"।^{३५२} प्रसाद नाट्य साहित्य विधा से अधिक जुड़े थे जो अभी हिन्दी साहित्य में उपेक्षित पड़ था साथ ही नवीन भी यद्यपि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र उसकी नींव डाल चुके थे। उनके समकालीन विनोदशंकर व्यास स्वीकार करते हैं कि, "अज्ञातशत्रु के प्रथम संस्करण की सभी प्रतियाँ रखे-रखे नष्ट हो गईं,"^{३५३} कारण जयशंकर प्रसाद कई गिनाते हैं "जैसे रगमंच की अकाल मृत्यु हिन्दी में दिखाई पड़ रही है कुछ मण्डलियों कभी-कभी साल में एकाध बार वार्षिकोत्सव मनाने के अवसर पर कोई अभिनय कर लेते हैं"।^{३५४} "साथ ही. साहित्यिक सुरुचि पर सिनेमा ने ऐसा धावा बोल दिया है कि कुरुचि को नेतृत्व करने का अवसर मिल गया है"।^{३५५} पर उनके समकालीन विनोद शंकर व्यास इसका एक कारण और बताते हैं, "विलुप्त भाषा के कारण उनकी रचित पुस्तकों की प्रति साधारण पाठकों की रूचि नहीं थी"।^{३५६} "साथ ही प्रसाद के नाटक रगमंच पर खेले जाने योग्य नहीं हैं, ऐसी धारणा सभी निर्देशकों की बन गई थी"।^{३५७}

कई साहित्यकार प्रसाद की भाषा को विलुप्त मानते हैं। गुलाब राय स्वीकार करते हैं, "प्रकृति स्थिति ने उन्हें भाषा की बहुत उच्च कक्षा में आरम्भ से ही पहुँचा दिया था"।^{३५८} रमेशचन्द्र शाह भी यह स्वीकार करते हैं कि, "प्रसाद उन कवियों में हैं जो अपेक्षाकृत जल्दी वयस्क हो जाते हैं"।^{३५९} यही नहीं शिवप्रसाद सिंह तो यहाँ तक कह देते हैं, "प्रसाद की भाषा कभी भी हिन्दी में कथा साहित्य की भाषा नहीं बनेगी"।^{३६०} जबकि प्रसाद कहते हैं, "भाषा की स्वतंत्रता नष्ट करके कई तरह की खिचड़ी भाषा का प्रयोग हिन्दी नाटकों के लिए ठीक नहीं"।^{३६१} जैसा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी स्वीकार करते हैं, "जब उन्होंने (प्रसाद) लिखना प्रारम्भ किया उस समय ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली का द्वंद्व निपटा नहीं

था”।^{३६२} ‘प्रेमपथिक’ की भूमिका में प्रसाद लिखते हैं, “यह काव्य ब्रज भाषा में आठ वर्ष पहले लिखा था यह उसी का परिवर्तित, परिवर्द्धित, तुकान्त विहीन हिन्दी रूप है”।^{३६३} और यह हिन्दी रूप एकदम सस्कृत निष्ठ एव ब्रज — अवधी जैसी बोलियों से मुक्त मानक हिन्दी की ओर प्रयाण था, फिर प्रसाद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी भाषा आज भी पाठकों को उस सहजता से ग्राह्य नहीं होती जितनी उनके समकालीन प्रेमचन्द या अन्य की। प्रसाद इन कारणों से अपने युग में उपेक्षित जरूर रहे पर यह जानते थे कि आने वाला युग उनके पक्ष में होगा, आज है भी।

अपने युग में हिन्दी दिशा एव दशा से प्रसाद सतुष्ट नहीं थे, “एक तरह से हिन्दी काव्यों का यह युग सदिग्ध और अनिश्चित सा है। इसमें न तो पौराणिक काल की महत्ता है और न काव्य काल का सौन्दर्य। चेतना राष्ट्रीय पतन के कारण अव्यवस्थित थी। धर्म की आड़ में नये-नये आदर्शों की सृष्टि, भय से त्राण पाने की दुराशा ने इस युग के साहित्य में अवधवाली धारा में मिथ्या आदर्श और ब्रज की धारा में मिथ्या रहस्यवाद का सृजन किया”।^{३६४}

प्रसाद यह भी स्वीकार करते हैं कि, “साहित्य किसी परतत्रता को सहन नहीं कर सकता इसीलिए प्रसाद ने भाषा एव साहित्य को एकदम नई भावभूमि पर खड़ा किया। भले ही अपने युग में इसके कारण अधिक लोकप्रिय नहीं हुये पर अपने द्वारा नियत मार्ग से विचलित नहीं हुये। हाँ यह सत्य है कि भाषा के प्रश्न को लेकर निराला ने जितना द्वंद्व किया उतना किसी ने नहीं किया”।^{३६५} प्रेमचन्द ने भी इस प्रश्न को लेकर व्यापक बहस की इस सदर्थ में कई सगठन से जुड़े और दक्षिण भारत तक की यात्राएँ कीं। वहाँ प्रसाद अपने कर्म में सलग्न एकान्त योगी की तरह हिन्दी भाषा एव साहित्य के उत्थान के लिये प्रयास करते रहे। उनकी रचनाएँ प्रायः एक बड़े वैचारिक पृष्ठभूमि में लिखी गयी हैं और हर समस्या का दार्शनिक पृष्ठभूमि में समाधान ढूँढते हुये वे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि डा० रामविलास शर्मा स्वीकार करते हैं, “उनके दार्शनिक विचारों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे धरती को छोड़कर कल्पना के आकाश में उड़ान नहीं भरते, जैसे उनकी ‘कामायनी’ जगत की मंगल कामना से जुड़ी है वैसे ही उनका दार्शनिक दृष्टिकोण लोक मंगल को कभी भी ओझल नहीं होने देता”।^{३६६}

X X X X X

प्रसाद अपने सम्पूर्ण साहित्यिक विमर्श में प्रायः सभी समस्याओं पर विमर्श करते हुये एक आदर्शवादी दृष्टिकोण को सामने रखते हैं। उनका सम्पूर्ण प्रयास व्यक्ति को उस शक्ति से परिचय कराना था जिसके अभाव में वह राजनीतिक, सामाजिक एव धार्मिक दासता का शिकार बना था। जैसा कि नन्द दुलारे वाजपेयी भी स्वीकार करते हैं, “शक्ति का परिचय करा देना ही दुःख का उच्छेद कर डालना है”।^{३६७} हाँ यह जरूर है कि यह शक्ति उन्हें इतिवृत्तियों में ही मिली। दरअसल प्रसाद वर्तमान

समाज की नकारात्मक प्रवृत्तियों का यथार्थवादी चित्रण करके किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे यद्यपि जब दबाव वश उन्हें ऐसा करना ही पड़ा तो समाज का 'ककाल' लोगो के सामने रख दिया। उनकी इस कृति से कितने लोग समाज की नगई से भयभीत हुए होंगे खुद प्रेमचन्द भी चमत्कृत हुए। जैसा कि नन्द दुलारे वाजपेयी स्वीकार करते हैं, "ककाल के लेखक का प्रयोजन प्रचलित समाज, उसके विश्वासो, उसकी कार्य प्रणालियों और उसके अनर्थकारी बन्धनों के विरुद्ध जबर्दस्त प्रोपेगण्डा करना है। समाज की एक भी मान्यता उसमें स्वीकार नहीं की गई है, सब की जड़े हिला दी गई हैं। साथ ही निवृत्ति प्रधान संस्कृति को प्रसाद जी आदि से अन्त तक अव्यवहार्य और आज के लिये हानिकर सिद्ध करते हैं"।^{३६}

डा० किशोरी लाल गुप्त ने सम्राट सत्तम एडवर्ड की मृत्यु पर सन् १९१० में 'शोकोच्छ्वास' पुस्तिका के प्रकाशन का उल्लेख किया है। इसके दो भाग हैं 'अश्रुप्रवाह' और 'समाधिसुमन'।^{३७} अपनी इस रचना में वे एडवर्ड की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के साथ ही साथ उन्हें फूलों की सेज उपलब्ध होने की बात करते हैं। उनकी इस कविता के सदर्थ में हमें दो बात ध्यान में रखनी चाहिये, पहला, यह उनकी पहली रचना है जिसमें प्रसाद अवयस्क रचनाकार लगते हैं; दूसरा, साम्राज्यवादी दबाव भी ऐसे प्रस्तुतीकरण के कारण के रूप में माना जा सकता है जिसकी चर्चा की जा चुकी है। यद्यपि उनके बाद के सम्पूर्ण साहित्य में साम्राज्यवादी दबाव के बावजूद साम्राज्यवाद के पक्ष में कोई रुझान नहीं दिखाई पड़ता। यद्यपि प्रसाद मानवतावादी एवं विश्व मैत्री के प्रवर्तक होने के कारण अपने साहित्य में कई ऐसे विदेशी पात्रों की भी सृष्टि की है जो भारतीय सन्दर्भ में सकारात्मक दृष्टि रखते हैं जैसे 'तितली' में शैला एवं वाट्सन 'चन्द्रगुप्त' में कार्नेलिया आदि। यद्यपि नकारात्मक दृष्टि रखने वाले विदेशी पात्रों की भी भरमार है चाहे वह 'ककाल' का पादरी और बॉथम हो या 'तितली' की बार्टली या 'स्कन्दगुप्त' के हूण और 'कामना' का विवेक एवं 'चन्द्रगुप्त' का सेल्युकश और सिकन्दर। साथ ही हमें प्रसाद के इस दृष्टिकोण को समझने के लिए उस समय के राजनैतिक मंच पर चल रहे द्वन्द्व को भी सामने रखना चाहिए।

प्रसाद के साहित्यिक विकास क्रम को युग बोध से जोड़ते हुये शम्भूनाथ लिखते हैं, "उनकी प्रारम्भिक तथा परवर्ती कृतियों में विचारधारा का स्तर समान नहीं है। सामन्ती पिछड़ेपन उपनिवेशवाद, विखण्डता और ह्रास से प्रसाद का संघर्ष जैसे – जैसे तेज होता है उनका साहित्य विचारधारा की ओर से उतनी ही मजबूती की ओर बढ़ता है। एक नितान्त कोमल अनुभूति से चलकर प्रसाद 'मधुआ' तथा 'ध्रुवस्वामिनी' तथा 'कामायनी' में अपने समय की एक ऐसी विचारधारा तक पहुँचे जहाँ तमाम ऐतिहासिक दार्शनिक सीमाओं के बावजूद स्वतंत्रता अखण्डता तथा स्वतः स्फूर्त सृजनशीलता का एक

जबर्दस्त सांस्कृतिक आह्वान है”।^{१००} साथ ही शम्भूनाथ उनके साहित्यिक रुझानों पर अपने परिवेशगत दबावों से आत्मसातीकरण को स्वीकार करते हुये कहते हैं, ‘निसदेह प्रसाद के सौन्दर्यबोध में कोई सचेत वर्ग चेतना नहीं है और वह मुख्य रूप से नवजागरण तथा राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन में सक्रिय उत्थानशील पूँजीपति वर्ग के मूल्यबोध से जुड़े हुये थे। लेकिन जैसे – जैसे राष्ट्रीय जागरण में साधारण मजदूर और किसान वर्ग अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा था – १९२६ में ‘मधुआ’ और ‘ककाल’ के काल तक काफी बढ़ चुका था वैसे – वैसे प्रसाद का भी सौन्दर्यबोध अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा मूल्यबोध से भी थोड़ा बहुत प्रेरित होने लगा था। ‘कामायनी’ की समरसता तथा अपने में भर सबकुछ कैसे व्यक्ति विकास करेगा की चेतना १९२६ के पहले प्रसाद साहित्य में नहीं है”।^{१०१}

प्रसाद सिर्फ आर्थिक चेतना के विकास को एकांगी विकास मानते थे जैसा कि नन्द दुलारे वाजपेयी भी स्वीकार करते हैं, ‘कामायनी काव्य में उन्होंने एकांगी भौतिक प्रगति और संघर्ष का विरोध अवश्य किया है प्रसाद कम्प्युनिष्ट उपचारों को कट्टरपन के साथ ग्रहण नहीं करते किन्तु अपने युग की प्रगति में वे पिछड़े हुये नहीं थे”।^{१०२} अन्त में जैसा कि डा० रामविलास शर्मा स्वीकार करते हैं, ‘‘प्रसाद साहित्य हिन्दीभाषा जनता की मूल्यवान विरासत है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस ससार को सत्य समझना, पीड़ित जनता का समर्थन करना, अन्याय का सक्रिय विरोध करना, साहित्य में उदासीन और तटस्थ न रहकर सामाजिक विकास में सक्रिय योग देना यह सब भारतीय संस्कृति के अनुकूल ही है, उसका सहज विकास है। प्रसाद जी की रचनाएँ दुःखवाद, मायावाद, शुद्धकलावाद, भारतीय इतिहास में वर्गों को अस्वीकार करने आदि के विरोध में लेखक के हाथों में सबल अस्त्र हैं वे भारतीय जनता की विजय में विश्वास दृढ़ करती हैं क्योंकि उनके मधुबन, रामजस, तितली आदि अपना स्वत्व, पहचान चुके हैं और उनका पोषण करते जाना अब किसी के लिए संभव नहीं है। प्रसाद साहित्य के मूल्यों को पहचान कर आज का हिन्दी साहित्य और भी साहस से जनता की सेवा कर सकेगा”।^{१०३}

इस तरह प्रसाद अपने साहित्य के युगीन अन्तर्विरोध और अपनी प्रतिबद्धताओं में रूढ़ता के बावजूद समकालीन राष्ट्रीय चेतना के गौरवपूर्ण व्याख्याता रहे। जैसा कि गोविन्दचातक भी स्वीकार करते हैं, ‘‘प्रसाद के नाटक उस युग की देश प्रेम और राष्ट्रीय भावनाओं का सही अकन ही नहीं करते वरन् भारतीय जनता की स्थिति तथा स्वतंत्रता आन्दोलन के गतिविधियों का भी परिचय देते हैं”।^{१०४}

सन्दर्भ सूची

- १ जैनेन्द्र 'वे और वे' १९५४ उद्धृत नाटककार जयशकर प्रसाद, संपादक सत्येन्द्र कुमार तनेजा, राधाकृष्ण प्रकाशन दिल्ली-१९६७ पृष्ठ-४५
- २ प्रेमशकर, प्रसाद का काव्य, राधाकृष्ण प्रकाशन दिल्ली १९६८ पृष्ठ ४३
- ३ भोलानाथ तिवारी, प्रसाद की कविता, साहित्य भवन, इलाहाबाद १९७४ पृष्ठ १७
- ४ वही
- ५ राजेन्द्र नारायण शर्मा, सुमित्रा पत्रिका, जुलाई १९१५, उद्धृत वही पृष्ठ १८
- ६ जयशकर प्रसाद, लहर, नया संस्करण १९८० प्रसाद प्रकाशन वाराणसी, पृष्ठ ३
७. प्रेमशकर, प्रसाद का काव्य पृष्ठ-३१-३२
- ८ जयशकर प्रसाद, लहर, पृष्ठ-३
९. भोलानाथ तिवारी, प्रसाद की कविता, पृष्ठ-१६
- १० मत्स्येन्द्र शुक्ल, प्रसाद जीवन और साहित्य, साहित्य लोचन, इलाहाबाद १९७१, पृष्ठ-६
- ११ भोलानाथ तिवारी, प्रसाद की कविता पृष्ठ-१६
- १२ मत्स्येन्द्र शुक्ल, प्रसाद जीवन और साहित्य पृष्ठ-६
- १३ भोला नाथ तिवारी, प्रसाद की कविता पृष्ठ-१६
- १४ विनोद शकर व्यास, प्रसाद और उनके समकालीन, हिन्दी साहित्य कुटीर सवत २०१७, पृष्ठ-१४
- १५ प्रेमशकर, प्रसाद का काव्य, पृष्ठ-३३
- १६ विनोद शकर व्यास, प्रसाद और उनके समकालीन, पृष्ठ-३६
- १७ रामरतन भटनागर, प्रसाद का जीवन और साहित्य सरस्वती प्रेस दिल्ली, १९६२ पृष्ठ-१८
- १८ भोलानाथ तिवारी, प्रसाद की कविता पृष्ठ-२५
- १९ प्रेमशकर, प्रसाद का काव्य पृष्ठ-७५
- २० विनोद शकर व्यास, प्रसाद और उनके समकालीन पृष्ठ-३६
- २१ मुक्तिबोध, कामायनी एक पुनर्विचार, राजकमल प्रकाशन दिल्ली १९६१ पृष्ठ-१५
- २२ जयशकर प्रसाद, लहर पृष्ठ-३४
- २३ जयशकर प्रसाद, प्रेम पथिक, भारती भण्डार काशी, सवत १९८५, पृष्ठ-६
- २४ वही पृष्ठ-१०

- २५ विनोद शकर व्यास, प्रसाद और उनके समकालीन, पृष्ठ-३८
- २६ वही पृष्ठ-३७
- २७ प्रेमचन्द, साथी नाटककार, ककाल समीक्षा १९३०, उद्धृत, नाटककार जयशकर प्रसाद, सपादक, सत्येन्द्र कुमार तनेजा, पृष्ठ-४७६
- २८ विनोद शकर व्यास, प्रसाद और उनके समकालीन, पृष्ठ-६५
- २९ वही पृष्ठ-५६
- ३० भोलानाथ तिवारी, प्रसाद की कविता, पृष्ठ-१६
- ३१ वही पृष्ठ-२१
३२. वही पृष्ठ-२५
- ३३ महादेवी वर्मा, पथ के साथी १९५६, उद्धृत, नाटककार जयशकर प्रसाद, सपादक, सत्येन्द्र कुमार तनेजा, पृष्ठ-३१
- ३४ इन्दु कला-३, किरण-५, अप्रैल १९१२ पृष्ठ-४०२
- ३५ विद्या खण्डेलवाल, प्रसाद के नाटको मे राष्ट्रीय भावना, भारत बुक डिपो पटना, ¹⁹⁸⁶ पृष्ठ-८६
- ३६ प्रेमशकर, प्रसाद का काव्य, पृष्ठ-३२४
- ३७ जयशकर प्रसाद, काव्य कला तथा अन्य निबन्ध, गीताप्रेस गोरखपुर १९३६, पृष्ठ-१४६
- ३८ अवधेश प्रसाद सिंह, प्रसाद की इतिहास दृष्टि, समकालीन सृजन, राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन और प्रसाद, सयुक्ताक ४-६ अक्टूबर ८८ - जून ८९ सपादक शम्भुनाथ पृष्ठ-३२५
- ३९ गजानन माधव मुक्तिबोध, कामायनी एक पुनर्विचार, साहित्य भारती दिल्ली १९७३ पृष्ठ-११
- ४० रमेश चन्द्र शाह, गीत सृष्टि, प्रसाद की प्रतिभा, सपादक डा० इन्द्रनाथ मदान, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, १९७१ पृष्ठ-३०
४१. प्रसाद वागमय, सपादक रत्नशकर प्रसाद, लोकभारती प्रकाशन, १९८५ पृष्ठ-६१
- ४२ अवधेश प्रसाद सिंह, प्रसाद की इतिहास दृष्टि, समकालीन सृजन, पृष्ठ-३३५
४३. प्रसाद वागमय, रत्न शकर प्रसाद (सपादक) प्राक्कथन, पृष्ठ-८८
- ४४ अवधेश प्रसाद सिंह, प्रसाद इतिहास दृष्टि, समकालीन सृजन, पृष्ठ-३२६
- ४५ अयोध्या सिंह, प्रसाद कृतित्व और विचाराधार, समकालीन सृजन, पृष्ठ-११२, ११३
- ४६ अवधेश प्रसाद सिंह, प्रसाद इतिहास दृष्टि, समकालीन सृजन, पृष्ठ-३३०
- ४७ जयशकर प्रसाद, कामायनी, आमुख, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली-१९६३, पृष्ठ-३
- ४८ जयशकर प्रसाद, ध्रुवामिनी, लोकप्रिय प्रकाशन, इलाहाबाद १९६४, पृष्ठ-६, १०.

- ४६ रामस्वरूप चतुर्वेदी, प्रसाद, निराला, अज्ञेय, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद १९६७ पृष्ठ-१८
- ५० वही
- ५१ शिवकुमार मिश्र, राष्ट्रीय नवजागरण के आलोक में प्रसाद, समकालीन सृजन पृष्ठ-६५
- ५२ रमेशचन्द्र शाह, गीत सृष्टि, प्रसाद की प्रतिभा, सपादक इन्द्रनाथ मदान, पृष्ठ-१२
- ५३ प्रेमचन्द, साथी नाटककार, नाटककार जयशकर प्रसाद, सपादक सत्येन्द्र कुमार तनेजा पृष्ठ-४७८
- ५४ सुमित सरकार, आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन दिल्ली-१९६५, पृष्ठ-२१४
- ५५ जयशकर प्रसाद, महाराणा का महत्व, भारती भण्डार काशी सवत १९८५, पृष्ठ-१७
५६. अशोक की चिता, लहर, पृष्ठ ४६, ४७
- ५७ कामायनी, पृष्ठ ५८, ५९
- ५८ तितली, जयशकर प्रसाद, प्रसाद वागमय, खण्ड-३, पृष्ठ-३२६
- ५९ कल्याणी परिचय , जयशकर प्रसाद, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-७८
- ६० राज्यश्री, जयशकर प्रसाद, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-१३७
- ६१ तितली, प्रसाद वागमय खण्ड-३, पृष्ठ-३३७
- ६२ प्रसाद वागमय खण्ड-३, इरावती, पृष्ठ-४५७
- ६३ वही पृष्ठ-४४६
- ६४ वही पृष्ठ-४५७
- ६५ महाराणा का महत्व, पृष्ठ-१२
- ६६ कामायनी, पृष्ठ-६४
- ६७ विशाख, जयशकर प्रसाद, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-१९५.
- ६८ वही पृष्ठ-१६७
- ६९ जन्मेजय का नाग यज्ञ, जयशकर प्रसाद, प्रसाद वागमय खण्ड-२ पृष्ठ-३५२
- ७० विशाख, पृष्ठ-१९५
- ७१ कामायनी पृष्ठ-२२१
- ७२ अजातशत्रु, प्रसाद वागमय खण्ड-२ पृष्ठ-२१६
- ७३ वही पृष्ठ-२१७
- ७४ वही पृष्ठ-२५३
७५. वही पृष्ठ-२६७

- ७६ वही पृष्ठ-२७६
- ७७ स्कन्दगुप्त, जयशकर प्रसाद, प्रसाद वागमय खण्ड-२ पृष्ठ-५०६
- ७८ चन्द्रगुप्त, जयशकर प्रसाद, प्रसाद वागमय खण्ड-२ पृष्ठ-६५४
- ७९ ममता, जयशकर प्रसाद, आकाशदीप, (कहानी संग्रह) प्रसाद प्रकाशन वाराणसी, सवत २००१
पृष्ठ-२३
- ८० ककाल, जयशकर प्रसाद, प्रसाद वागमय खण्ड-३ पृष्ठ-१११
- ८१ तितली, प्रसाद वागमय खण्ड-३ पृष्ठ-३७६
- ८२ जन्मेजय का नाग यज्ञ, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-३४७
- ८३ स्कन्दगुप्त, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-४८८
- ८४ वही पृष्ठ-५०७
- ८५ कामायनी, पृष्ठ-५६, ६०
- ८६ वही पृष्ठ-६२
- ८७ प्रेमशकर, प्रसाद का काव्य, पृष्ठ-२६८
- ८८ कामना, जयशकर प्रसाद, प्रसाद वागमय खण्ड-२ पृष्ठ-३६६
- ८९ तितली, प्रसाद वागमय खण्ड-३ पृष्ठ-३४१
- ९० कसौटी, झरना (कविता संग्रह), जयशकर प्रसाद, भारती भण्डार बनारस सवत ६१ पृष्ठ-६६
- ९१ झरना, प्रत्याशा, जयशकर प्रसाद, पृष्ठ-३६
- ९२ हा सारिथे रथ रोक दो, कानन कुसुम, जयशकर प्रसाद हिन्दी पुस्तक भण्डार बिहार १६२६
पृष्ठ-५३
- ९३ कोकिल, कानन कुसुम पृष्ठ-३४
- ९४ दलित कमुदिनी, कानन कुसुम पृष्ठ-३६
- ९५ कुरुक्षेत्र, कानन कुसुम, पृष्ठ-८७
- ९६ कामायनी, पृष्ठ-१२६
- ९७ वही पृष्ठ-१७, १६, २०, २१
- ९८ वही पृष्ठ-२५
- ९९ ऑसू, जयशकर प्रसाद, भारती भण्डार लीडर प्रेस, इलाहाबाद सवत २००० पृष्ठ-४३
- १०० रामस्वरूप चतुर्वेदी, प्रसाद निराला, अज्ञेय, पृष्ठ-३८, ३६

- १०१ शान्तिप्रिय द्विवेदी, प्रसाद का साहित्य, प्रसाद, संपादक, निर्मला तलवार, साहित्य प्रतिष्ठान
आगरा, १९७६ पृष्ठ—५७
- १०२ रत्नशंकर प्रसाद, प्राक्कथन, प्रसाद वागमय खण्ड—३, पृष्ठ—३०
- १०३ प्रेमशंकर, प्रसाद का काव्य, पृष्ठ—३६
- १०४ करुणालय (कविता संग्रह), जयशंकर प्रसाद, भारती भण्डार काशी सवत १९६६, पृष्ठ—२, ३
- १०५ वही पृष्ठ—६
- १०६ सुमित सरकार आधुनिक भारत पृष्ठ—३३६
- १०७ वही पृष्ठ—३३७
- १०८ रामविलास शर्मा, स्वाधीनता संग्राम के बदलते परिप्रेक्ष्य हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय,
नई दिल्ली १९६२ पृष्ठ—४६
- १०९ लहर पृष्ठ—४२
- ११० वही पृष्ठ—२४.
- १११ प्रेमपथिक, (कविता संग्रह) जयशंकर प्रसाद, पृष्ठ—७
- ११२ वही
- ११३ गान, कानन कुसुम पृष्ठ—१६४
- ११४ तितली, प्रसाद वागमय खण्ड—३ पृष्ठ—४२७.
११५. वही पृष्ठ—२४७
- ११६ वही पृष्ठ—३१६.
- ११७ वही
- ११८ वही पृष्ठ—२५५
- ११९ वही पृष्ठ—२६४
- १२० ककाल, प्रसाद वागमय खण्ड—३ पृष्ठ—१५१
- १२१ तितली प्रसाद वागमय खण्ड—२ पृष्ठ—२४३, २४६
- १२२ वही पृष्ठ—२६८
- १२३ वही पृष्ठ—२२४.
- १२४ वही पृष्ठ—३३६.
- १२५ वही पृष्ठ—३५२
- १२६ वही पृष्ठ—३५४

- १२७ वही पृष्ठ-३५६
- १२८ वही पृष्ठ-३६१
- १२९ वही पृष्ठ-४२३, ४२४
- १३० कामायनी पृष्ठ-८०
- १३१ वही पृष्ठ-८३, ८५
- १३२ पुरस्कार, जयशकर प्रसाद, ओंधी (कहानी संग्रह) प्रसाद प्रकाशन वाराणसी, १९२६ पृष्ठ-१०६
- १३३ ग्रामगीत, जयशकर प्रसाद, ओंधी (कहानी संग्रह) पृष्ठ-८४
- १३४ पुरस्कार, जयशकर प्रसाद, ओंधी (कहानी संग्रह) पृष्ठ-१०७
- १३५ अजातशत्रु, प्रसाद वागमय खण्ड-२ पृष्ठ-३३४
- १३६ तितली, प्रसाद वागमय खण्ड-३ पृष्ठ-२६२
१३७. वही पृष्ठ-३६५
१३८. रामप्रसाद मिश्र, प्रसाद आलोचनात्मक सर्वेक्षण, पल्लव प्रकाशन दिल्ली १९७६, पृष्ठ-२७४
- १३९ पद्मसिंह शर्मा कमलेश, तितली, प्रसाद की प्रतिभा, सपादक इन्द्रनाथ मदान पृष्ठ-२११
१४०. इरावती, प्रसाद वागमय खण्ड-३, पृष्ठ-४४६
- १४१ ककाल, प्रसाद वागमय खण्ड-३, पृष्ठ-१८२, १८४, १६८
- १४२ वही पृष्ठ-७२
- १४३ वही पृष्ठ-५७
- १४४ वही पृष्ठ-१३१
- १४५ देवरथ, जयशकर प्रसाद, इन्द्रजाल (कहानी संग्रह), लीडर प्रेस इलाहाबाद, १९३६ पृष्ठ-११६
- १४६ इरावती, प्रसाद वागमय खण्ड-३, पृष्ठ-४८३
- १४७ विशाख, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-१६६
- १४८ रत्नशकर प्रसाद, प्राक्कथन, प्रसाद वागमय, खण्ड-३, पृष्ठ-११
- १४९ इरावती, प्रसाद वागमय खण्ड-३, पृष्ठ-४६६
- १५० वही पृष्ठ-४६०
- १५१ स्कन्दगुप्त, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-५७३
- १५२ जगदीशचन्द्र जोशी, प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, सरस्वती पुस्तक सदन आगरा सवत २०१६ पृष्ठ-७६
१५३. महाराणा का महत्व पृष्ठ-१२४

- १५४ वीर बालक, झरना पृष्ठ-६०
- १५५ शिल्प सौन्दर्य, झरना पृष्ठ-८१
- १५६ कामायनी, पृष्ठ-११६
- १५७ ममता, आकाशदीप, पृष्ठ-२३
- १५८ स्वर्ग के खण्डहर में, आकाशदीप पृष्ठ-३६
- १५९ महाराणा का महत्व पृष्ठ-१६
- १६० विशाख, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-१६२
- १६१ विद्या खण्डेलवाल, प्रसाद के नाटको में राष्ट्रीय भावना पृष्ठ-८७
- १६२ शम्भूनाथ, सपादकीय, समकालीन सृजन, राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन और प्रसाद पृष्ठ-११.
१६३. आजातशत्रु, प्रसाद वागमय, खण्ड-२ पृष्ठ-२७७
- १६४ स्कन्दगुप्त, प्रसाद वागमय, खण्ड-२, पृष्ठ-५७३
- १६५ चन्द्रगुप्त, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-६३३
- १६६ सालवती, इन्द्रजाल (कहानी संग्रह) पृष्ठ-१३२
- १६७ विशम चिन्ह, इन्द्रजाल (कहानी संग्रह) पृष्ठ-१२१
- १६८ मन्दिर, कानन कुसुम पृष्ठ-६
- १६९ नमस्कार, कानन कुसुम पृष्ठ-४
- १७० रामप्रसाद मिश्र, प्रसाद आलोचनात्मक सर्वेक्षण पृष्ठ-२८१
- १७१ ध्रुवस्वामिनी, जयशकर प्रसाद, पृष्ठ-५१
- १७२ वही पृष्ठ-५१
- १७३ वही पृष्ठ-४६
- १७४ ककाल, प्रसाद वागमय खण्ड-३, पृष्ठ-२०१
- १७५ कलावती की शिक्षा, जयशकर प्रसाद, प्रतिध्वनि (कहानी संग्रह), लीडर प्रेस प्रयाग, सवत २००७, पृष्ठ-५०
- १७६ ध्रुवस्वामिनी, जयशकर प्रसाद, पृष्ठ-२१
- १७७ वही पृष्ठ-२३
- १७८ वही पृष्ठ-४५, ४६
- १७९ चन्द्रगुप्त, प्रसाद वागमय खण्ड-२ पृष्ठ-४२८
- १८० ककाल, प्रसाद वागमय, खण्ड-३ पृष्ठ-१७६

- १८१ वही पृष्ठ-१२२
- १८२ अजातशत्रु, प्रसाद वागमय खण्ड-२ पृष्ठ-२७२
- १८३ वही पृष्ठ-२७२, २७३
- १८४ वही पृष्ठ-२७४
- १८५ वही पृष्ठ-२२६
- १८६ वही पृष्ठ-२६५
- १८७ राजकिशोर, ध्रुवस्वामिनी का सच, समकालीन सृजन, संपादक शम्भूनाथ, पृष्ठ-३६०.
- १८८ कामायनी, जयशकर प्रसाद, पृष्ठ-४७
- १८९ जन्मेजय का नाग यज्ञ, प्रसाद वागमय भाग-२, पृष्ठ-३४६, ४७
- १९० कामायनी, पृष्ठ-४६
- १९१ वही पृष्ठ-४७
१९२. स्कन्दगुप्त, प्रसाद वागमय खण्ड-२ पृष्ठ-५४१
- १९३ वही पृष्ठ-४८६
- १९४ वही पृष्ठ-५०५
- १९५ ककाल, प्रसाद वागमय खण्ड-३ पृष्ठ-६
- १९६ विशाख, प्रसाद वागमय, खण्ड-२ पृष्ठ-१७२
- १९७ चित्तौर का उद्धार, छाया (कहानी संग्रह), लीडर प्रेस, इलाहाबाद सवत, १९७४ पृष्ठ-४२
- १९८ वही पृष्ठ-४२
- १९९ रत्नशकर प्रसाद, प्राक्कथन प्रसाद वागमय, खण्ड-३ पृष्ठ-२७
२००. तितली, प्रसाद वागमय, खण्ड-३ पृष्ठ-४१०.
- २०१ ककाल, प्रसाद वागमय, खण्ड-३ पृष्ठ-२०३
- २०२ वही पृष्ठ-२०५
- २०३ गंगा प्रसाद पाण्डेय, ककाल, प्रसाद की प्रतिभा संपादक इन्द्रनाथ मदान पृष्ठ-२००
- २०४ चन्द्रगुप्त, प्रसाद वागमय खण्ड-२ पृष्ठ-७२३
- २०५ वही पृष्ठ-७०४
- २०६ जन्मेजय का नागयज्ञ, प्रसाद वागमय खण्ड-२ पृष्ठ-३५३
- २०७ वही पृष्ठ-३१०
- २०८ गुण्डा, जयशकर प्रसाद, इन्द्रजाल (कहानी संग्रह), पृष्ठ-६१, ६२

- २०६ अयोध्या सिंह, प्रसाद कृतित्व एव विचारधारा, समकालीन सृजन, संपादक शम्भूनाथ पृष्ठ-११५
- २१० विद्या खण्डेलवाल, प्रसाद के नाटको मे राष्ट्रीय भावना पृष्ठ-८६, ८७
- २११ इरावती, प्रसाद वागमय खण्ड-३ पृष्ठ-४६७
- २१२ वही पृष्ठ-५१३
- २१३ चन्द्रगुप्त, प्रसाद वागमय, खण्ड-२ पृष्ठ-६५४
- २१४ वही पृष्ठ-६८५
- २१५ वही पृष्ठ-६८७
- २१६ वही पृष्ठ-६८६
- २१७ वही पृष्ठ-६८६
- २१८ वही पृष्ठ-६७७
- २१९ स्कन्दगुप्त, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-४८३
- २२० राज्यश्री, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-१३७
- २२१ स्कन्दगुप्त, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-४८७
- २२२ वही पृष्ठ-५२६
- २२३ चन्द्रगुप्त, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-६३६
- २२४ स्कन्दगुप्त, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-५०७
- २२५ चन्द्रगुप्त, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-७२१
- २२६ वही पृष्ठ-६६०
२२७. वही पृष्ठ-६५८
- २२८ वही पृष्ठ-७३६
- २२९ जन्मेजय का नाग यज्ञ, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-३५३
- २३० अतिथि, जयशकर प्रसाद, झरना पृष्ठ-७१
- २३१ बिन्दु, जयशकर प्रसाद, झरना पृष्ठ-७७
- २३२ धूल का खेल, जयशकर प्रसाद, झरना पृष्ठ-७६
- २३३ कामना, प्रसाद वागमय, खण्ड-२ पृष्ठ-४३१
- २३४ विशाख, प्रसाद वागमय, खण्ड-२, पृष्ठ-१६५
- २३५ जन्मेजय का नाग यज्ञ, प्रसाद वागमय खण्ड-२, पृष्ठ-३४४
- २३६ वही पृष्ठ-३५६

- २३७ चन्द्रगुप्त, प्रसाद वागमय खण्ड-२ पृष्ठ-६५१
- २३८ वही पृष्ठ-७०५
- २३९ अग्निमित्र, प्रसाद वागमय, खण्ड-२ पृष्ठ-७८६
- २४० वही पृष्ठ-७८५
- २४१ स्कन्दगुप्त, प्रसाद वागमय, खण्ड-२ पृष्ठ-५५६
- २४२ वही पृष्ठ-५५२
- २४३ वही पृष्ठ-५५५
- २४४ सिकन्दर की सपथ, जयशकर प्रसाद, छाया (कहानी संग्रह) पृष्ठ-३६
- २४५ चन्द्रगुप्त, प्रसाद वागमय खण्ड-२ पृष्ठ-७२०
- २४६ कामायनी पृष्ठ-२८
- २४७ ककाल, प्रसाद वागमय खण्ड-३, पृष्ठ-१६८
- २४८ तितली, प्रसाद वागमय खण्ड-३, पृष्ठ-२२६
- २४९ भिखारिन, जयशकर प्रसाद, आकाशदीप (कहानी संग्रह) पृष्ठ-४६
- २५० शिल्प सौन्दर्य, जयशकर प्रसाद, कानन कुसुम पृष्ठ-८१
- २५१ काव्य कला तथा अन्य निबन्ध पृष्ठ-१११
- २५२ वही पृष्ठ-११२
- २५३ विनोद शकर व्यास, प्रसाद और उनके समकालीन पृष्ठ-५८
- २५४ काव्य कला तथा अन्य निबन्ध पृष्ठ-११५
- २५५ वही पृष्ठ-११५
- २५६ विनोद शकर व्यास, प्रसाद और उनके समकालीन, पृष्ठ-५८
- २५७ वही पृष्ठ-५६
- २५८ गुलाब राय, प्रसाद जी की कला, साहित्यरत्न भण्डार आगरा, पृष्ठ-२१६
- २५९ रमेशचन्द्र शाह, गीत सृष्टि, प्रसाद की प्रतिभा, सम्पादक इन्द्रनाथ मदान पृष्ठ-६
- २६० शिवप्रसाद सिंह उद्धृत प्रदीप तिवारी, स्थापित मानको को लॉघने की चुनौती, आजकल जुलाई, १९६६ पृष्ठ-३५
- २६१ काव्य कला तथा अन्य निबन्ध पृष्ठ-११६
- २६२ रामस्वरूप चतुर्वेदी, प्रसाद, निराला, अज्ञेय पृष्ठ-२३
- २६३ निवेदन, प्रेम पथिक, प्रथम संस्करण सवत १९७० वैशाख

- २६४ काव्य कला एव अन्य निबन्ध पृष्ठ-१३२
- २६५ विनोद शकर व्यास, प्रसाद और उनके समकालीन पृष्ठ-३५
- २६६ रामविलास शर्मा, प्रसाद, सपादक निर्मला तलवार पृष्ठ-५६
- २६७ नन्ददुलारे वाजपेयी, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस प्रयाग सवत् २००४ पृष्ठ-१५६
- २६८ वही पृष्ठ-६१
- २६९ किशोरी लाल गुप्त, प्रसाद का विकासात्मक अध्ययन, पृष्ठ-३०
- २७० शम्भूनाथ, सपादकीय समकालीन सृजन, पृष्ठ-१०
- २७१ वही पृष्ठ-११, १२
- २७२ नन्ददुलारे वाजपेई, जयशकर प्रसाद समकालीन सृजन, सपादक शम्भूनाथ, पृष्ठ-४६
- २७३ रामविलास शर्मा, साहित्य मे लोक जीवन की प्रतिष्ठा और जयशकर प्रसाद, समकालीन सपादक शम्भूनाथ पृष्ठ-७३
- २७४ गोविन्द चातक, प्रसाद के नाटक स्वरूप और सरचना, तक्षशिला प्रकाशन दिल्ली पृष्ठ-२३

सृजन एवं विद्रो : सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला

सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' [१८६६-१९६१] अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने परिवेश से समग्रतः न केवल परिचय कराने में अपितु उसे एक दिशा देने में सफल रहे हैं। सयोग से जिस समय राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप जनवादी होने के लिए अभिजात्य शिकन्जों से मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा था, उसे एक ऐसा रचनाकार मिला जो तमाम मार्गों से गुजरते हुये अन्ततः जनवादी मूल्यों की स्थापना के प्रति कटिबद्ध रहा। डा० राम विलास शर्मा लिखते हैं, "प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद स्वाधीनता आन्दोलन के उभार का समय हिन्दी साहित्य में कवि निराला का अभ्युदय काल भी है। सन् २० से ४७ तक स्वाधीनता प्राप्ति की आकांक्षा उनके साहित्य की मौलिक प्रेरणा है"।^१ इस समय राष्ट्र ही नहीं साहित्य ने भी अभी तक व्याप्त पारम्परिक नियमों के खण्डन का मुखर एवं सार्थक प्रयास किया जिसमें निराला का आन्दोलन अविस्मरणीय है। उन्होंने साहित्य को छन्दों एवं तुकबन्दियों से मुक्ति दिलाने के प्रयास में अपने सहकर्मियों की उपेक्षा भी झेली और सघर्ष भी किया और अन्ततः अजेय भी रहे। निराला जिस युग में रचनाधर्मिता से जुड़े उस युग को हिन्दी साहित्य में छायावाद के नाम से जाना जाता है। नन्द किशोर नवल अपने एक समीक्षात्मक लेख में लिखते हैं, "छायावाद मुक्ति चेतना का काव्य था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्टतः उसके पीछे प्रथम विश्वयुद्ध की प्रेरणा मानी है जिसमें भारत में उपनिवेश विरोधी भावना का प्रसार हुआ था। ऐसी स्थिति में सर्वथा स्वाभाविक था कि छायावादी कविता स्वाधीनता आन्दोलन से अन्तरंग सम्बन्ध बना कर चलती। यह सम्बन्ध प्रायः अप्रकट है पर यह कभी-कभी प्रकट भी हो उठता है। छायावाद में कनक-किरण का अन्तराल ही नहीं स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता की पुकार भी है"।^२

निराला न केवल अपने लेखन कर्म से ही राष्ट्रीय चेतना से सम्बद्ध हुये वरन् अपने युगीन समस्त अन्तर्विरोधों से वे व्यावहारिक रूप में जुड़े। महादेवी वर्मा, जो उनकी समकालीन भी थी कहती हैं, "किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता था"।^३ निराला के जीवनीकार नन्ददुलारे वाजपेयी लिखते हैं, "जब महात्मा गाँधी का आन्दोलन गाँव में भी जोर पकड़ चुका था तो मुझे उनके राजनीतिक स्वरूप का भी परिचय मिला। हमारे गाँव में ही राजनीतिक सभाएँ हुआ करती थी। उनमें सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ निराला और मैं प्रायः उपस्थित रहते थे।

इस अवसर पर उनके भाषण भी उत्तेजक और जोरदार हुआ करते थे। उनका मुख्य विषय अंग्रेजी राज में ग्रामीणों की दुर्दशा का रहा करता था और यहाँ वह आर्थिक पक्ष पर अधिक बल दिया करते थे।¹

निराला की रचनाओं का मूल्यांकन करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि उनका जीवन पथ किन-किन जटिलताओं से सघर्ष करते हुये आगे बढ़ा। निराला का व्यक्तित्व भारत की वैविध्यपूर्ण संस्कृति के संश्लेषण का परिणाम था। यदि जन्म के पूर्व एव पिता के संरक्षण को जीवन का पर्यावरण माना जाय तो निराला मूलतः गढ़ाकोला जनपद उन्नाव के रहने वाले थे, जो अवध क्षेत्र में पड़ता है। आर्थिक उलझनों के फलस्वरूप उनके पिता महिषादल जनपद मेदिनीपुर गये जो बंगाल में स्थित है और वही एक देशी राजा के यहाँ सिपाही की नौकरी मिली, यही पर निराला का जन्म हुआ। बचपन में ही उनकी माता का देहान्त हुआ और बचपन में ही विवाह। १९२० के समय तक उनकी पत्नी, पिता एवं कई स्नेहिल पारिवारिक सदस्य उनसे प्रकृति के निर्मम अत्याचार के द्वारा छीने जा चुके थे। इसी समय उन्होंने नौकरी भी छोड़ी, इसके बाद वे कलकत्ता, लखनऊ एवं इलाहाबाद में लम्बा प्रवास मृत्यु पर्यन्त किये। भारतीय साहित्यविद् कमलारत्नम् लिखती हैं, “उनके चरित्र, व्यक्तित्व एवं विचारों का गठन बंगाल के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रभाव में हुआ”²। नीलाभ लिखते हैं, “निराला की मूल मानसिक बनावट किसान की है और अवध के किसान के सहज भावबोध से ही वे अपने आंतरिक एवं बाहरी परिवेश पर अपनी प्रतिक्रियाएँ रचनाओं में अंकित करते चलते हैं”³।

निराला की रचनाओं का राष्ट्रीय चेतना के सन्दर्भ में मूल्यांकन करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि निराला अपने समकालीन युग में संचालित राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न विचारधाराओं में से किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निराला अपनी कविता ‘बापू के प्रति’ में उन साहित्यकारों की कड़ी भर्त्सना करते हैं जो गाँधीवादी विचारधारा के अन्ध-समर्थक होकर उनके सामने सर के बल खड़े रहते हैं।⁴ रूसी लेखक चेलिसेव अपनी पुस्तक ‘सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला’ में स्वीकार करते हैं, “वे उन महान साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने उस समय भारतीय समाज के जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली हुई गाँधीवादी विचारधारा को निराक्षेप स्वीकार नहीं किया। औपनिवेशिक दासता से भारत को मुक्ति दिलाने के उपायों, साधनों और मार्गों सम्बन्धी मूल-भूत प्रश्न पर गाँधी से उनका स्पष्ट मतभेद था। गाँधी जी तो सघर्ष के क्रांतिकारी मार्ग को अस्वीकार करते थे”⁵। उदाहरणस्वरूप जब निराला अपनी कविता ‘महाराजा शिवाजी का पत्र’ (१९२६) में यह कहते हैं, “ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना है” तो उन समस्त गाँधीवादी मान्यताओं को ध्वस्त कर रहे होते हैं जिसकी वकालत गाँधीजी अपने सिद्धान्तों में करते हैं। “अहिंसा का उपदेश देनेवाले महात्मा गाँधीजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था

तब की रचित निराला की यह कविता विशेष महत्व रखती है क्योंकि दासता के विरुद्ध जन्मभूमि की प्रतिष्ठा — मुक्ति और स्वतंत्रता के लिये सशस्त्र संघर्ष की उसमें खुली अपील की गई है।¹

इसी तरह निराला वामपंथी विचारधारा के अन्धभक्त कभी नहीं रहे। उसे उसी सीमा तक निराला ने अपने साहित्य में जगह दिया जहाँ तक वह भारतीय परिवेश के लिये उपयोगी हो सकता था। जैसा कि दूधनाथ सिंह अपनी पुस्तक, 'आत्महन्ता आस्था निराला' में लिखते हैं, "संभव है साम्यवाद के सिद्धान्तों के आलोक में उन्होंने अपनी ही जनसामान्य के प्रति अपरम्पार निष्ठा की पुनर्पहचान की हो उन्हें इतिहास के सही नुक्ते को समझने में मदद मिली हो इससे अधिक कोई प्रभाव साम्यवाद का उनके ऊपर बताना पूर्णतया अनुचित होगा क्योंकि निराला की यह जनमुक्ति चिंता उस समय से उनकी कविताओं का अंग रही है जब हिन्दुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी। निराला की इस सांस्कारिक गहरी निष्ठा को किसी बाह्य विचार दर्शन से जोड़ना गलत होगा।"²

अतः निराला को रामविलास शर्मा की तरह पूर्णतः मार्क्सवादी खेमें में डालकर अध्ययन करना, उनके विचारों को समझने में एक बाधा होगी। जबकि निराला स्वयं कहते हैं, "मैंने मैं शैली अपनायी / देखा एक दुखी निज भाई / दुख की छाया पड़ी हृदय पर / झट उमड़ वेदना आई"³। जैसा कि 'दूधनाथ सिंह' अपनी समीक्षा में कहते हैं, "निराला का विराट अहं किसी भी विचार दर्शन को तद्वत स्वीकार कर लेने वाला नहीं है"⁴। वस्तुतः साहित्यकार में उसकी निजी अनुभूति रचनाओं से जुड़ी होती है और इसी कारण विचारधारा एवं समाज का प्रतिनिधि होते हुये भी अनुभूति के स्तर पर उसकी अनुभूति प्रचलित विचारधारा से पृथक् हो सकती है। रेमण्ड विलियम्स अपनी पुस्तक 'मार्क्सिज्म एण्ड लिटरेचर' में रचना के इसी अनुभूति पर जोर देते हैं"⁵।

निराला को समझने के लिए उनके रचना कर्म को युगीन परिस्थितियों में सन्दर्भित करते हुये उनके निजी आग्रहों एवं जटिलताओं को समझना आवश्यक है। डा० रामविलास शर्मा उनकी रचना के विविध सन्दर्भों पर टिप्पणी करते हैं, "नये मानवतावाद के प्रतिपादक निराला के साहित्य में मनुष्य वीर क्रांतिकारी, योद्धा, कवि निरन्तर संघर्षशील साथ ही अन्तर्द्वन्द्व, ग्लानि और पराजय से पीड़ित साधारण मनुष्य भी है। निराला सौन्दर्य और उल्लास के कवि है और दुख एवं मृत्यु के भी"⁶। अतः समीक्षात्मक रूप से 'नन्ददुलारे वाजपेयी' के शब्दों में, "निराला जी के उपन्यासों, कहानियों का अध्ययन एवं विवेचन करते समय भावना की उस कोमल भूमि में उतरना होगा जिस पर स्थित होकर वे प्रणीत हुई हैं अन्यथा समीक्षा अपने अर्थ से वंचित रहेगी"⁷।

निराला के उपलब्ध सम्पूर्ण रचनाकर्म एवं विचारों के अध्ययन से यह तथ्य उद्घाटित होता है कि उन्होंने अपने परिवेश एवं युग में व्याप्त या अतीत के किसी भी मूल्य या सिद्धान्तों का पूर्णतः

अनुसरण नहीं किया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज जब हम उनका मूल्यांकन करते हैं तो सर्वमान्य रूप से उन्हें प्रतिक्रियावादी या परिवर्तनवादी या इसी तरह के किसी दूसरे खेमे में हमेशा-हमेशा के लिये नहीं रख पाते। निराला की रचनाधर्मिता से ही आज के लेखको ने उन्हें अपने-अपने खेमों में सुविधानुरूप रखा है। यह उनकी रचना की जल जैसी उदारता ही मानी जायेगी। गंगाप्रसाद पाण्डेय के अनुसार, “उन्हें समझने के लिये जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिये उसी मात्रा में सवेदनशीलता भी अपेक्षित रहती है। ऐसा सन्तुलन न होने के कारण उन्हें पूर्णता से समझने वाले विरले मिलते हैं”।¹⁶

रामविलास शर्मा लिखते हैं, “तुलसीदास के बाद निराला की सी काव्य प्रतिभा का दूसरा कवि हिन्दी में नहीं हुआ। यह भी सही है कि तुलसीदास के बाद हिन्दी में ऐसी रचनात्मक क्षमता का दूसरा युग नहीं हुआ”।¹⁷ निराला की साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन करते समय मैंने इसे विभिन्न खण्डों में बाँटकर उसका अध्ययन नहीं किया है। यह केवल अपनी सुविधा के लिए किया गया कार्य नहीं है बल्कि निराला की मौलिकता का विखण्डन रोकने के लिये किया गया है। सामान्यतः रचनाकार सिर्फ वर्तमान की ही उपज नहीं होता बल्कि अतीत और भविष्य के प्रति उसका दृष्टिकोण भी उसकी रचना को प्रभावित करता है। इस इसलिए निराला की सम्पूर्ण रचना को समग्रता के साथ देखने की आवश्यकता है।

X X X X X

निराला की कविताएँ अपने निजी संस्कारों एवं परिवेश से प्रायः संयुक्त रहती हैं। इसी कारण उन पर कई आक्षेप लगाए जाते रहे हैं। चूँकि आक्षेपों का सम्बन्ध राष्ट्रीय चेतना से भी है अतः यदि इन आक्षेपों को स्वीकार कर लिया जाय तो उसका आशय यह होगा कि निराला राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में न केवल बाधक रहे अपितु आज भी उन्हीं सन्दर्भों में वे अप्रासंगिक सिद्ध होंगे। अतः एक क्रम से इन आक्षेपों के सन्दर्भ में निराला की रचनाओं का विश्लेषण करना होगा। प्रथम आक्षेप हिन्दी के चर्चित कवि विष्णु खरे ने निराला पर साम्प्रदायिक रचनाकार होने का लगाया है।¹⁸

मेरा विचार है कि निराला की रचनाओं में कहीं-कहीं पर जो हिन्दू आग्रहों का प्रतिफलन हुआ है वह संभवतः उनकी संस्कारगत अभिव्यक्ति है। व्यावहारिक जीवन में मुसलमानों के प्रति उनका दृष्टिकोण समकालीन परिवेश में सदैव उदार रहा है। निराला लिखते हैं, “हिन्दू और मुसलमान अब दगाबाजों को खूब समझ गये हैं। अब वे दिन लड़ गये जब आप लोग फाखता उड़ाते थे, अब वे दिन आ रहे हैं जब आप लोगों को भी बोरिया-बिस्तर बाँधना समेटना होगा”।¹⁹ यही नहीं निराला इस बात का प्रकारान्तरे में उल्लेख करते दिखाई पड़ते हैं कि ‘अंग्रेजों की नीति हुई भारत के इतिहास को विकृत

कर दो”।^{१०} स्पष्ट है कि निराला साम्राज्यवादी चालो से कूटनीति के स्तर पर बखूबी परिचित थे। निराला अपने चरित्र उपन्यास ‘कुल्लीभाट’ में अपने नायक का विवाह एक मुस्लिम महिला से करने का उल्लेख करते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। “ये जिनते कांग्रेसवाले हैं अधिकांश ये मूर्ख और गवार हैं, फिर कुल्ली सबसे आगे हैं खुल्लम-खुल्ला मुसलमानिन बैठाए हैं”।^{११} यही नहीं कुल्ली के मुस्लिम महिला से विवाह करने पर उसका सामाजिक बहिष्कार लोग करते हैं इस पर निराला के नायक ‘कुल्ली’ कहते हैं, “हिन्दू बड़े नालायक हैं”।^{१२} कुल्ली की मृत्यु पर अन्तिम सस्कार के लिए कोई पुरोहित न मिलने पर निराला जो इस कथा के एक पात्र स्वयं लगते हैं, कहते हैं, “वह न आयेगे तो मैं हवन करा दूँगा”।^{१३} ‘कमला’ कहानी में हिन्दू-मुस्लिम दंगों का चित्रण करते हुये निराला बड़े तटस्थ भाव रखते हैं, “दोनों तरफ के अनेक घर लुटे-फूँके और ढहा दिये गये। हजारों आदमी काम आये जो हिन्दू मुसलमानों की बस्ती में थे उनके घर फूँककर माल लूटकर आदमियों को मारकर या जख्मीकर अपने घरों में डाल दिया। ऐसा ही हिन्दुओं ने भी किया”।^{१४}

निराला न केवल हिन्दू-मुस्लिम सौहार्दता की वकालत अपनी रचनाओं में करते हैं अपितु भारत के बहुसंख्यक हिन्दू से प्रश्न भी करते हैं कि “मुसलमानों को उपदेश देने से पहले हमें अपने ही यहाँ तलाश करके देखना चाहिये कि हमने मुसलमानों के साथ सहयोग करने की कितनी तैयारी की। अवश्य ही इस प्रश्न के उत्तर में हमें बड़ी निराशा होगी”।^{१५} जैसा कि डा० रामविलास शर्मा स्वीकार करते हैं, “समाज में ऊँच-नीच का भेद मिटाकर, अन्धविश्वास और रूढ़ियों से मुक्त होकर, व्यापक मानवतावाद की भूमि पर हिन्दू और मुसलमान अपनी राष्ट्रीय एकता दृढ़ कर सकते हैं, निराला की शिक्षा का यही सार तत्त्व था”।^{१६}

‘महाराजा शिवाजी का पत्र’ शीर्षक की कविता में निराला के दृष्टिकोण को हाल ही में प्रकाशित एक लेख में नीलाभ शर्मा की दृष्टि से देखते हैं और उनकी इतिहास दृष्टि पर प्रश्न उठाते हैं”।^{१७} यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिये कि अतीत के ऐसे प्रतीकों का उपयोग राष्ट्रीय आन्दोलन में राजनीतिक लामबन्दी के लिये किया गया था। प्रायः रचनाकार ही नहीं राजनीतिज्ञ भी इस प्रक्रिया में अति उत्साह से भाग लेते थे। तिलक का शिवाजी एवं गणपति उत्सव, गाँधीजी का ‘रामराज्य’ इसी शृंखला की कड़ी थे। इसी क्रम में निराला भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मुगल साम्राज्य के अतिप्रसार को साथ-साथ रखते हैं। निराला जब कहते हैं, “पस्त होगा हौसला / ध्वस्त होगा साम्राज्य / हिन्दुस्तान मुक्त होगा घोर अपमान से / दासता के पाश कट जाएंगे / शत्रु को मौका न दो / अरे कितना समझाऊँ मैं”।^{१८} तो उनका उद्देश्य मुस्लिम साम्राज्य को ध्वस्त करना या घेरना या साम्राज्य से मुक्त होना नहीं था अपितु समकालीन ब्रिटिश साम्राज्य था जो भारत का विभिन्न उपक्रमों से शोषण कर रहा

था, उससे मुक्ति की बात करते हैं। यहाँ हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि शिवाजी के चरित्र में जिन मिथकों का प्रयोग किया गया था वे जनप्रिय भी थे जिसे निराला ने ऐतिहासिक तथ्यों से अलग किये बगैर उद्धृत किया है। दृष्टव्य है निराला साहित्य रच रहे थे न कि इतिहास। साहित्य के उद्देश्यों में एक यह भी है कि उसमें रुचि बढ़ाने के लिये यथार्थता से थोड़ा पल्ला झाड़ना पड़ता है जबकि इतिहास इसके उल्टा होता है। इस प्रकार यह नहीं स्वीकार किया जा सकता कि निराला ने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण अपनाकर राष्ट्रीय चेतना की धारा को विभाजित करने या मोड़ने का प्रयास किया है। रामविलास शर्मा लिखते हैं, “कुल मिलाकर पन्द्रहवीं सदी से लेकर अठारहवीं सदी तक द्विज या शूद्र का भेद मिटाने वाली धार्मिक रूढ़ियों का निषेध करके हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता को दृढ़ करने वाली साहित्य की जो शक्तिशाली धारा प्रवाहित हुई थी बीसवीं सदी में उसके सच्चे समर्थक और सबसे बड़े प्रतिनिधि थे सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला”।¹⁸

XXXXX

निराला पर दूसरा आक्षेप समीक्षकों ने अतीतजीविता का लगाया है। दूधनाथ सिंह ने अपनी पुस्तक ‘आत्महन्ता आस्था निराला’ में उन्हें अतीतजीवी सिद्ध करते हुये उनके पास किसी दूसरे विकल्प के न होने की बात की है”।¹⁹ नीलाभ ने भी अपने लेख में उन्हें परम्पराप्रिय कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है जिससे प्रयास करने के बाद भी वे अपने को मुक्त नहीं कर पाये हैं।²⁰ दलित लेखक कँवल भारती के अनुसार निराला अपने चिंतन में प्रगतिवाद के मूल चेतना के विरुद्ध हैं वेदान्ती होने के नाते वर्णव्यवस्था के समर्थक हैं तथा दलित विरोधी, हिन्दुत्वादी और पुनरुत्थानवादी।²¹

निराला की अतीतजीविता एवं उनमें वेदान्ती मान्यताओं को अपने रचनाकर्म में धड़ल्ले के साथ उपयोग करने का आरोप लगाने से पहले हमें युगीन परिस्थितियों एवं निराला के परिवेशगत संस्कारों को समझना होगा। कात्यायनी लिखती है, “भारत में राष्ट्रवाद के प्रारम्भिक दौर में अतीत से प्रेरणा लेते हुये अतीतोन्मुख हो जाने, हिन्दुत्व के गौरव की पुनर्स्थापना की बात करने, पौराणिक गाथाओं और धार्मिक उत्सव के माध्यम से अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय पहचान की तलाश करने और मध्यकाल के मुस्लिम विदेशी हमलावरों या दिल्ली में स्थापित सल्तनत से मोर्चा लेने वाले राणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल या गुरुगोविन्द सिंह को राष्ट्रीय नायकों के रूप में प्रस्तुत करने की आम प्रवृत्ति राजनीतिक क्षेत्र में भी मौजूद थी और सांस्कृतिक साहित्यिक क्षेत्र में भी, पर इस वैचारिक विचलन के वस्तुगत आधार थे”।²²

विष्णु खरे और नीलाभ जिस दृष्टि से निराला को साम्प्रदायिक हिन्दूवादी और परम्परामोही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं उस दृष्टि से दयानन्द की वेदप्रियता, विवेकानन्द की वेदान्तिकता, तिलक के शिवाजी एवं गणपति उत्सवों और गोंधीजी की ‘रामराज्य’ की परिकल्पनाओं के कारण इन

सभी के योगदानों को कमोबेश उसी खेमे में रखा जा सकता है। कात्यायनी अपने निष्कर्ष में लिखती है, “अपने रचनाकाल के दौरान तीस के दशक के पूर्वार्द्ध तक निराला जहाँ कहीं भी राष्ट्रीय जीवन की दुरावस्था की पीड़ा, राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान की तड़प या भारत के सांस्कृतिक अधपतन के विकल्प की खोज से जूझते हैं, वहाँ अतीत की ओर देखते नजर आते हैं। पुनर्जागरण और प्रबोधन के दर्शन के अभाव में औपनिवेशिक समाज की दुरावस्था का विकल्प वे गौरवमयी अतीत में खोजने की कोशिश करते हैं”।³⁰

हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि निराला जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि की उपज थे अतीतोन्मुखता कितनी लोकप्रिय और गतिशील थी। दादाभाई नौरोजी, आर०सी० दत्त, गोपालकृष्ण गोखले एव एम०जी० रानाडे आदि उदारपथी विचारधारा के प्रवर्तक जिसने ब्रिटिश शोषण को उद्घाटित करते हुये आर्थिक राष्ट्रवाद का बीज आरोपित किया तथा ब्रिटिश सत्ता से रियायत के लिए याचक प्रवृत्ति का पोषण किया यह समूह ब्रिटिश शासन के संरक्षण में ही स्वायत्ता चाहता था। यह विचारधारा अपने युग में जनप्रिय न हो सकी, सिवाय अभिजात्य वर्ग के। जबकि बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिनचन्द्र पाल जो उग्रपथी विचारधारा के समर्थक थे होमरूल और स्वराज की बात करते हुये अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी आन्दोलनों एव विचारों को भी संरक्षण प्रदान करते थे। जाति एवं धर्म के बारे में यह समूह अतीतोन्मुख ही था लेकिन राष्ट्रीय आन्दोलन में यही वर्ग जनप्रिय एव तेजस्वी विचारधारा वाला सिद्ध हुआ। बम्बई के मजदूरों ने तिलक की गिरफ्तारी पर १६०७ में विशाल प्रदर्शन किया था। इस प्रकार निराला की रचनाओं में प्रतिक्रियावादी विचारों का मौजूद होना, अतीत को गौरवशाली बनाना उन्हें कदापि अप्रासंगिक सिद्ध नहीं करता।

अतीत का महिमामण्डन भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की विशेषता थी। समकालीन युग में जबकि महादेवी वर्मा के शब्दों में “हम दम्भ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रान्ति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं”,³¹ तब रचनाकारों द्वारा अतीतोन्मुख होना साहित्यिक रणनीति का अंग था। महादेवी वर्मा के ही शब्दों में, “निराला की यह मौलिक स्फूर्तता उन्हें क्रांतिकारी रूप देती है। निराला जी विचार से क्रान्तिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी हैं। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं है चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएँ भी नष्ट हो जावे”।³²

निराला ‘गीतिका’ शीर्षक से अपनी कविता में कहते हैं, “जला दे जीर्ण शीर्ण प्राचीन/ क्या करूँगा तन जीवन हीन”।³³ निराला ने स्वयं लिखा है, “इस समय सबसे बड़ा सुधार जो समाज को चाहिये वह है मस्तिष्क को हर तरह की रूढ़ियों के बन्धनों से मुक्त कर देना”³⁴ “हम बहुत पहले से कह रहे हैं समाज का आमूल परिवर्तन जरूरी है”।³⁵ इस तरह अतीत का उपयोग वर्तमान के लिये

निराला वही तक करते हैं जहाँ तक उसकी प्रासंगिकता है। वे अतीत के सम्पूर्ण प्रतिमानों के अन्धभक्त नहीं हैं। अतः निराला की अतीतोन्मुखता रूढ़िवादिता का प्रतीक नहीं है।

निराला अपनी रचनाओं में जहाँ तक एक वेदान्ती के रूप में दिखाई देते हैं वहाँ तक उनकी आस्था विवेकानन्द में स्पष्टतः दिखाई देती है। निराला विवेकानन्द के बारे में टिप्पणी करते हैं, “प्राचीन सत्कारों के बड़े खिलाफ थे यदि उनके पीछे ज्ञान न रहा नवीन भारत का क्या रूप होना चाहिए इसके वे सच्चे चित्र हैं”।^{१०} कात्यायनी अपने लेख में वेदान्त को अपरिवर्तनशील विचारशरणि नहीं स्वीकार करती बल्कि उनके अनुसार वेदान्त अपने युग के अनुरूप हमेशा परिवर्तित होता रहा है। उनके अनुसार, “बादरायण से लेकर शंकराचार्य होते हुये विवेकानन्द पहुँचते-पहुँचते वेदान्त अपने सामयिक युग के अनुरूप था। विवेकानन्द ने १९वीं सदी के अन्त में जब वेदान्त की व्याख्या की तो विज्ञान और टेक्नोलाजी के विकास के रूप में आधुनिक पूँजीवाद की उपलब्धियाँ उनके सामने थी। मजदूर वर्ग और उपनिवेशों की जनता की निर्मम लूटमार का वह लेखा जोखा भी सामने था जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण और प्रबोधन के मानवतावाद और तर्कबुद्धि ने राज्य की सकल्पना के आलोक को फीका कर दिया। .. विवेकानन्द उपनिवेशवाद और उसके द्वारा पोषित सामन्तवाद, उसके रूढ़ धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों का विरोध करते हुये नये राष्ट्रवाद की वैचारिक भूमि तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं।. इसी रूपान्तरिक वेदान्त को निराला अपने साहित्यिक जीवन में अपनाते हैं”।^{११}

X X X X X

निराला को केवल भारती द्वारा दलित विरोधी और वर्ण व्यवस्था का समर्थक कहना निराला साहित्य के सन्दर्भों को नजरअदाज करने के समान होगा। निराला अपने एक लेख में कहते हैं, “भारतवर्ष का यह युग शूद्र शक्ति के उत्थान का युग है। देश का पुनरुद्धार उन्हीं के जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है”।^{१२} अपने एक लम्बे लेख में निराला शूद्र शक्ति का आद्धान करते हैं, “भारत अभी तक पराधीन है जब तक वे नहीं जागते। उनका कर्म क्षेत्र में उतरना भारत का स्वाधीन होना है”।^{१३} रामविलास शर्मा लिखते हैं, “वर्ण व्यवस्था सम्बन्धी अपरिवर्तनीय व्याप्ति राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में अन्तर्विरोध का कार्य कर रही थी। अंग्रेज इस अन्तर्विरोध को अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास ‘कम्युनल एवार्ड’ के द्वारा कर रहे थे, जिसके प्रति निराला सजग थे। अछूतों के अलग संगठन को बढ़ावा देकर वे हिन्दुओं में भी फूट डाल रहे हैं। निराला ने साम्राज्यवाद की इस भेद नीति का विरोध किया और इस दिशा में न केवल कांग्रेस के प्रयत्नों का समर्थन किया वरन् उससे आगे बढ़कर एक सामान्य मानवता के स्तर पर निम्न जनो को संगठित करने के उपाय भी सुझाए”।^{१४} निराला की यह कविता “दलित जन पर करो करुणा/ दीनता परउत्तर आये तुम्हारी शक्ति अरुणा”^{१५} उनकी दलितों के प्रति

सच्ची सहानुभूति की प्रतीक है। निराला एक लेख में कहते हैं, “यही अन्त्यज और शूद्र यज्ञ कुण्ड से निकले हुये अदम्य क्षत्रियो की तरह अपनी चिरकाल की प्रसुप्त प्रतिभा की नवीन स्फूर्ति में देश में एक अलौकिक जीवन का संचार करेंगे पर देश की स्वतंत्रता के लिए इन चारों शक्तियों की नवीन स्फूर्ति इनका जीवन सम्मेलन अनिवार्य है और तब कही उस सगठित नवीन राष्ट्र में वेदान्तिक साम्य की यथार्थ प्रतिष्ठा हो सकेगी”।^{१६}

यही नहीं निराला तथाकथित उच्च जातियों के वाह्य आडम्बरो से भी बेहद क्षुब्ध थे। निराला अपने एक लेख में कहते हैं, “तोड़कर फेंक दीजिए जनेऊ जिसकी आज कोई उपयोगिता नहीं जो बड़प्पन का भ्रम पैदा करता है और समस्वर से कहिये कि आप उतनी ही मर्यादा रखते हैं जितना कि आपका नीच से नीच पड़ोसी चमार या भगी रखता है”।^{१७} यही निराला यह भी स्वीकार करते हैं “वीरो छोटो को अपने बराबर कर लेने से बड़ा कोई धर्म नहीं है”।^{१८} साथ ही वे यह भी लिखते हैं “आजकल ब्राह्मणेत्तर समाजों में ऐसे मनुष्यों की कमी नहीं जो विद्या और बुद्धि में ब्राह्मणों के बराबर हैं फिर ब्राह्मणों की कन्याओं का उनके साथ मानसिक मेल या विवाह असंगत या अस्वाभाविक कदापि नहीं”।^{१९} अन्त में निराला यह भी घोषणा करते हैं कि, “अब सब एक ही जाति के हैं, शूद्र”।^{२०}

वर्तमान हिन्दू समाज के एक अपने लेख में निराला कहते हैं, “सदियों का कूड़ा उनमें जम गया है और उस समय की वे नालियाँ अब किसी भी तरह काम की नहीं रह गयीं। वर्तमान समाज का सामाजिक प्रवाह जैसा है हमें भी उसी तरह की नयी-नयी नालियाँ काटकर तैयार करनी चाहिये नहीं तो अपर देशों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे।” यही नहीं वे पूर्ववर्ती सुधार आन्दोलनों से पूर्णतः सहमत नहीं हैं। अपने इसी लेख में निराला कहते हैं, “आर्य समाज की बहुत सी बातों में कट्टरता ही प्रबल थी” और अन्त में वे कहते हैं, “शूद्र शक्तियों में यथार्थ भारतीयता की किरणें फूटेंगी”।^{२१}

निराला भारत की जाति समस्या को भारत की राष्ट्रीय समस्या से जोड़ते हुये एक दूसरे को समानान्तर में देखते हैं। अपने लेख ‘भारत की नवीन प्रगति’ में वे यह उद्धृत करते हैं, “भारत के राष्ट्रीय समस्या के साथ ही दो समानान्तर रेखा की तरह यहाँ की जातीय समस्या भी चल रही है”।^{२२} इस प्रकार निराला ने वर्ण व्यवस्था सम्बन्धी लेखों में इस व्यवस्था के खोखलेपन, वर्तमान युग में उसकी निस्सारिता, इस व्यवस्था के कारण निर्धन ब्राह्मणों में फैले मिथ्या अहंकार और दम्भ का चित्रण किया और इस व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। डा० रामविलास शर्मा लिखते हैं, “उन्होंने ऊँच नीच का भेदभाव मिटाने का काम राजनीतिक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया राष्ट्रीय आन्दोलन की दृढ़ता के लिये उसे आवश्यक माना। दलितों के प्रति गहरी सहानुभूति प्रगट करते हुये उन्होंने मैत्री और भाइचारे

के आधार पर उन्हें अपने बराबर आसन दिया उनका उद्धार अन्य वर्गों के गरीब किसानों के सहयोग से होगा इस सत्य की ओर सकेत किया”।⁴³

X X X X X

अपनी रचनाओं के माध्यम से निराला जहाँ एक ओर किसानों और मजदूरों को जागृत करने का प्रयास करते हैं वहीं दूसरी ओर यह भी स्वीकार करते हैं कि उनकी दुरावस्था के लिए सामन्ती एवं पूँजीवादी ढंग का समाज विशेष रूप से जिम्मेदार है। “अमेरिका और ब्रिटेन के मजदूर सगठन बनाकर प्रदर्शन करते और अपनी माँग पार्लियामेण्ट तक पहुँचाते हैं और राज्य की ओर से उन्हें कुछ सहायता मिलती तो है परन्तु भारत के मजदूर किसे सुनाये वे अपने भाग्य के सहारे दुर्दिनों को करुणापूर्वक आधापेट अधपाव भोजन पाकर ही व्यतीत करते हैं। रूस ने पिछले पचवर्षीय आयोजन में कितनी उत्तमता से अपनी बेकारी और दरिद्रता नष्ट कर दी। वहाँ के किसान मजदूर अपने को मनुष्य और सम्पन्न समझने लगे। तब वास्तव में यह बात माननी पड़ेगी कि यदि पूँजीवादी का अस्तित्व मिट जाय तो भारत बेकारी से बच सकता है”।⁴⁴ निराला अपने लेख ‘किसान और उनका साहित्य’ में यह विचार प्रकट करते हैं, “कि देश की सच्ची शक्ति इसी जगह है जब तक किसानों और मजदूरों का उत्थान नहीं होगा तब तक सुख और शान्ति का केवल स्वप्न देखना है। हमने इसका साद्यन्त विचार करके ‘किसान कुसुमावली’ नाम की एक पुस्तक माला निकालने का निश्चय कर लिया है इसी तरह मिल के श्रमजीवियों के लिये भी”।⁴⁵

यहाँ नीलाभ के परम्परा मोह और अपने समय से संघर्ष में उद्धृत इस विचारधारा से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि ‘निराला की नजर औद्योगिक मजदूर की तरफ नहीं जाती’। हाँ यह जरूर है कि कभी-कभी निराला मजदूर और किसान को एक ही चौखट में रखकर देखते हैं। दरअसल निराला उन्हें लेकर कोई राजनीति नहीं कर रहे थे कि उन्हें अलग-अलग परिभाषित कर उसका नेतृत्व करे। वे तो उन्हें एक सही दृष्टि देना चाहते थे जिससे वे अपना हक प्राप्त कर सकें। निराला का मत था, “राजनीतिक प्रचार का उद्देश्य यह होना चाहिये कि किसान शिक्षित हों। उनमें यह योग्यता उत्पन्न हो कि राजनीतिक समस्याओं पर स्वयं विचार कर सकें उद्देश्य यह नहीं होना चाहिये कि वे कुछ नेताओं के अनुयायी मात्र बनकर रह जायें। वे परिश्रम करके अन्न पैदा करेंगे आपके भोजन की फिक्र करेंगे आप उनकी विद्या तथा शिक्षा का फिक्र कीजिए”।⁴⁶

साम्राज्यवाद के आर्थिक रूप का विश्लेषण करते हुए निराला साम्राज्यवाद का भारतीय नरेशों और सामन्तों के साथ गठबन्धन पर टिप्पणी करते हैं, “यह जागृति का युग है पर देशी रियासतों में वैसा ही अन्धकार है जैसा दो सौ वर्ष पहले था .. पेरिस और लन्दन की सैर होती है केवल एक दृष्टि

रहती है कि सरकार प्रसन्न रहे। दूसरो की महिलाएँ छीन ली गई अत्याचार पर अत्याचार हुये लगान पर लगान बढ़ा प्रजा ने जरा सी आवाज कृपा के लिए उठाई तो गाँव का गाँव फूँक दिया गया विश्वास नहीं कि देशी रियासतो के राजे महाराजो को भी ईश्वर कभी सदबुद्धि देगे”।¹³ यही नहीं समाजवादी देश रूस की व्यवस्था पर प्रशंसात्मक टिप्पणी करते हैं, “गरीबों का आदर्श आज रूस ही है किसानों के सुख का स्वर्ग आज रूस ही है”।¹⁴

पुनः जमींदारों की सहायता से अंग्रेजों द्वारा किसानों के शोषण पर निराला ने लिखा “पटसन, रूई, गल्ला आदि जितना कच्चा माल यहाँ पैदा होता है मुहमोंगे दामों पर दिया जाता है। किसान लोगो में माल रोक रखने की दृढ़ता नहीं और उस दृढ़ता की जड़ भी काट दी गई है कारण उन्हें लगान रूपों में देना पड़ता है, खेत की पैदावार का तिहाई या चौथाई हिस्सा नहीं”।¹⁵ निराला अपने ‘दीन’ कविता में किसानों की सहन परम्परा को सामने रखते हैं, ‘सह जाते हो उत्पीड़न की क्रीड़ा सदा निरकुश नग्न’।¹⁶ ‘किसानों की नई बहू की आँखें’ शीर्षक से लिखी कविता में किसानों का महत्व दर्शाते हुये निराला कहते हैं, ‘ज्यो हरीतिमा में बैठे दो विहग बन्द कर पोंख नहीं जानती साम्राज्ञी अपने को/ नहीं कर सकी सत्य सपने को’।¹⁷ डा० रामविलास शर्मा लिखते हैं, “इस प्रकार निराला सन् २४ से ४६ तक ‘तुझे बुलाता कृषक अधीर से लेकर झीगुर डटकर बोला’ कविताओं कहानियों उपन्यासों में चित्रित किसान भारत के स्वाधीनता आन्दोलन के उतार चढ़ाव का नक्शा प्रस्तुत करते हैं विप्लवी वीर के पुकारने से शुरुआत करके वे डटकर बोलने की मजिल तक पहुँचते हैं”।¹⁸

X X X X X

निराला अपने सम्पूर्ण रचनाचक्र में एक उत्साही साहित्यकार के रूप में सामने आते हैं। इस तरह वे युवा मनोवृत्ति के अधिक नजदीक दिखाई पड़ते हैं। अपनी इसी उत्साह वृत्ति के कारण वे गाँधीजी की विचारधारा से कभी भी पूर्ण सहमत नहीं हो पाये, इस सन्दर्भ में वे प्रेमचन्द के अग्रगामी रहे। कात्यायनी के अनुसार “गाँधीजी के सुधारवाद और हृदयपरिवर्तन के सिद्धान्त के प्रति आलोचनात्मक रुख निराला में प्रेमचन्द के पहले विकसित हो चुका था”।¹⁹ युवकों की राष्ट्रीय आन्दोलन में बढ़ती भागीदारी से वे उत्साहित हैं। संयुक्त प्रान्तीय युवक कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में कोई वरिष्ठ और व्यापक प्रभाव वाला राजनीतिज्ञ भाग न लिया जिस पर निराला टिप्पणी करते हैं, “बड़े-बड़े नेताओं के अभाव ने युवकों के वास्तविक रूप को प्रगट हाने का अच्छा अवसर दिया। प्रायः देखा जाता है कि अनुभवी और वृद्ध नेताओं के सामने, देश के नवयुवक अपने विचार स्वच्छन्दता पूर्वक नहीं कर सकते”। इसी लेख में निराला आगे कहते हैं, “जवाहर लाल जैसे युवक हृदय की धधकती आग

उबलता हुआ खून मालुम पडता था। यह युवक हृदय अस्थिपजर के इस बन्धन को तोडकर अभी निकल पडेगा”।^{४४}

जवाहर लाल नेहरू की जीवनी सम्बन्धित आलेख मे निराला नेहरू की प्रशंसा करते हुये लिखते है, “स्वदेश प्रेम मे उनके मुकाबले का कोई नही है। वह अपनी बुद्धि विवेक से जो कुछ ठीक समझते है उसे कहते हुये अपने पिता तथा राजनीतिक गुरु महात्माजी को टाल देते जाने मे कोई सकोच नही करते। आप ही के प्रयत्न से इस कांग्रेस मे ‘पूर्ण स्वाधीनता ही भारतवासियों का राजनीतिक आदर्श है’ यह प्रस्ताव ग्रहण किया था। इससे पहले कांग्रेस मे मो० हसरत मोहानी आदि नेताओ ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास करने के लिए प्रयत्न किया था परन्तु महात्माजी के विरोध के कारण उनकी चेष्टा व्यर्थ गई”।^{४५} निराला अपने जनवरी १९३० की सम्पादकीय टिप्पणी ‘कांग्रेस का रगमंच’ शीर्षक से लिखते हुये कहते है “परन्तु यदि कही सरकार ने अपनी नीति और हृदय की गति मे कोई परिवर्तन न किया तो देश के उबलते हुये खून की बहिया मे इन बूढे नेताओ का सारा अनुभव बह जाएगा”।^{४६} देश के वृद्ध तथा शान्ति के इच्छुक नेताओ के हाथ से अभी परिस्थिति नही निकल पाई है भारत को शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य देने की घोषणा कर देनी चाहिये अन्यथा ३१ दिसम्बर की मध्यरात्रि के १२ बजे जब गिरजाघर के घटे नववर्ष का स्वागत करने के लिए बज रहे होंगे गरीब भारत के नौजवान प्रातः काल से ही प्रारम्भ होने वाले स्वतंत्रता सग्राम के लिए कमर कस रहे होंगे”।^{४७}

निराला ‘राष्ट्र की युवक शक्ति’ शीर्षक के अपने सम्पादकीय मे दिसम्बर १९२९ मे लिखते है, “देश के आशा के साधन युवक ही है। कांग्रेस भी अबकी उस स्थान पर हो रही है जहाँ के युवक हिन्दोस्तान के युवको के अग्रणी रहे है जिनका कार्य सक्षम पुष्ट यौवन ससार की किसी भी शक्ति का मुकाबला कर सकता है। वीरवर युवक श्रेष्ठ यतीन्द्रनाथ का आत्मत्याग इधर एक नवीन स्फूर्ति हमारे युवको मे फूँक चुका है। श्रमिक दल का लाछन भी युवक शक्ति के उद्बोधन के लिए कम महत्व नही रखता”।^{४८} निराला ‘नेताओ के निश्चय’ शीर्षक से अपने टिप्पणी मे कहते है “जरा सी भी गलती होते ही समस्त भारत मे अशान्ति की वह प्रबल ज्वाला धधक उठेगी जिसको बुझाने के लिए समस्त ब्रिटिश साम्राज्य की अश्रुवारि भी पर्याप्त न होगा। शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की सम्पूर्ण पाशविक शक्ति भी युवक भारत के उबलते हुये जोश का मुकाबला न कर सकेगी उसकी तोपे और मशीनगने निश्शस्त्र भारतीय नौजवानो के सत्याग्रह सग्राम से निरुत्तर होकर शक्ति हीन और बेकाम हो जाएगी”।^{४९} यही नही निराला ‘युवको को किसी भी प्रकार की परतन्त्रता एक क्षण के लिए भी सहन नही होनी चाहिये’ सुभाष चन्द्र बोस के इस व्याख्यान अंश का समर्थन भी करते है।^{५०}

निराला अपनी कविता में लिखते हैं, “बहने दो रोक-टोक से कभी नहीं रुकती है/ यौवन मद की बाढ़ नदी /किसे देख झुकती है”।^{११} मार्च १९४६ में विद्यार्थियों की इलाहाबाद में क्रान्तिकारी सहभागिता और आत्म बलिदान पर निराला की टिप्पणी थी कि “खून की होली जो खेली पाया है लोगो का मान”।^{१२} डा० रामविलास शर्मा के अनुसार, “गोंधीजी से असन्तुष्ट होकर युवको ने आतक का मार्ग अपनाया निराला का दृष्टिकोण आतक से भिन्न व्यापक और मौलिक रूप से क्रान्तिकारी है। निराला धार्मिक भेदभाव से लेकर वर्गभेद तक मिटाने के पक्षपाती थे और उनकी इस बहुमुखी क्रान्ति की धुरी है किसान”।^{१३} “कांग्रेस की अपेक्षा निराला की सहानुभूति क्रान्तिकारियों के प्रति अधिक थी। निराला और क्रान्तिकारियों के दृष्टिकोण में अन्तर यह था कि निराला दो चार अंग्रेजों या उनके सहायकों को मारने के बदले किसानों को संगठित करने तथा उन्हें स्वाधीनता आन्दोलन में शामिल करना ज्यादा आवश्यक समझते थे”।^{१४} ‘ताण्डव’ शीर्षक से रचित कविता में विनाश नृत्य ताण्डव करने वाली शिव की काल्पनिक प्रतिमा तरुण कवि की विद्रोही आत्मा को मूर्त करती है विनाश करने के साथ-साथ शिव नवनिर्माण की ओर ले जाते हैं। “नाचो हे रुद्रताल/ आचो जग रुज अराल/ झरे झीव जीर्ण शीर्ण /उद्भव हो नव प्रकीर्ण/ करने को पुनः तीर्ण/ हो गहरे अन्तराल”।^{१५} इस रचना के परिवेश पर ध्यान देने पर इसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। असहयोग आन्दोलन स्थगित हो गया है, जनता ही नहीं गोंधीजी के समानान्तर का सम्पूर्ण नेतृत्व हताश और विस्मित है, जड़ता बढ़ रही है, असहयोग आन्दोलन का नेतृत्वकर्ता गोंधीजी कारावास में है, स्वराजवादियों के सारे कल्पित सकारात्मक उद्देश्यों पर तुषारापात हो रहा है। “असहयोग आन्दोलन के वापस लेने के निर्णय से लगभग सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता क्षुब्ध हुये थे और स्वाभाविक रूप से युवा पीढ़ी और भी अधिक क्षुब्ध थी”।^{१६}

X X X X X

निराला राष्ट्र के प्रति समर्पित आस्था रखते थे और यही नहीं उसकी भौगोलिक परिकल्पना करते हुये उसमें कभी-कभी देवत्व का आरोपण भी कर देते हैं। विवेकानन्द का ‘भारत का भविष्य’ शीर्षक से मद्रास में दिया गया भाषण निराला की कविता की भावभूमि को समझने के लिये उल्लेखनीय है, “आगामी पच्चास वर्ष के लिये यह जननी जन्मभूमि भारत माता ही मानो आराध्य देवी बन जाय तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ देवी देवताओं के हट जाने से कोई हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है”।^{१७} निराला की प्रथम प्रकाशित कविता मातृभूमि को ही समर्पित है, “बन्दू मैं अमल कमल चिरसेवित चरण युगल/ मुकुट शुभ्र हिमागार हृदयबीच विमलाहार/ पचसिंधु ब्रह्मपुत्र रवितनया गगा/ विध्य विपिन राजे घन घेरि युगल जघा। बधिर विश्व चकित गीत सुन भैरव वाणी/ जन्मभूमि मेरी जगन्महारानी/ त्रिदश कोटि नर

समाज/ मधुरकठ मुखर आज”।^{१०} इसी तरह निराला मातृभूमि से ‘आग्रह’ करते हैं “मों मुझे वहाँ तू ले चल/ देखूँगा वह द्वार/ दिवस का पार/ मूर्छित हुआ पड़ा है जहाँ वेदना का ससार”।^{११} इसी तरह मातृभूमि पर रचित उनकी एक और कविता है जो क्रान्तिकारी भाव लिए हुये हैं, “नर जीवन के स्वार्थ सकल/ बलि हो तेरे चरणों पर/ मों मेरे श्रम संचित सब फल/ क्लेदयुक्त अपना तन दूँगा/ मुक्त करूँगा तुझे अटल/ तेरे चरणों पर देकर बलि”।^{१२} इसी तरह की एक और मातृवदना है, “वर दे वीणा वादिनी वर दे/ प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे/ नव नभ के नव विहग वृद को/ नव पर नव स्वर दे”।^{१३} इसी तरह की एक कविता है, “भारति जय विजयकरे/ कनक शस्त्र कमल धरे”।^{१४} निराला की इन सब कविताओं में भारत की भौगोलिक धारणा के साथ – साथ मातृभूमि के प्रति उदात्त गर्व की अनुभूति का भी चित्रण है। दूधनाथ सिंह लिखते हैं, “इस कविता में जहाँ भारत की भौगोलिक परिकल्पना स्पष्ट होती है ‘भारति जय विजय करे’ से उनका यह भौगोलिक रेखाकन सांस्कृतिक रेखाकन में बदल जाता है। इसलिए इन कविताओं के क्रम में यह प्रार्थनागीत रविन्द्रनाथ के तथाकथित राष्ट्र गान से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है”।^{१५}

निराला ने राष्ट्र का महिमागान करते हुये ‘खडहर के प्रति’ और ‘दिल्ली’ जैसी कविताएँ लिखीं। “खडहर तुम खड़े हो आज भी/ अद्भुत अज्ञात उस पुरातन के मलिन साज/ .. आर्त भारत जनक हूँ मैं/ जैमिनि – पतजलि व्यास/ ऋषियों का मेरी ही गोद पर शैशव विनोद कर/ तेरा है बढ़ाया मान/ रामकृष्ण भीमार्जुन नरदेवों ने”।^{१६} फिर ‘दिल्ली’ कविता में निराला आश्चर्य के साथ कहते हैं, “क्या वह यही देश है/ भीमार्जुन आदि का कीर्ति क्षेत्र/ चिर कुमार भीष्म की पताका ब्रह्मचर्य दीप्त/ श्रीमुख कृष्ण के सुना था जहाँ भारत में/ गीता गीत सिंह नाथ/ मर्मवाणी जीवन सग्राम की/ सार्थक समन्वय ज्ञान, कर्म, भक्ति योग का”।^{१७} इस प्रकार निराला इन कविताओं में बीते हुये इतिहास का महिमामण्डन करके तथा राष्ट्र में देवत्व का आरोपण करके वर्तमान हताश जनसमुदाय में ऊर्जा भरने का सार्थक प्रयास करते हैं कभी-कभी मातृभूमि के प्रति अप्रतिम आस्था उनकी खण्डित भी होती दिखाई पड़ती है। ‘क्या दूँ’ शीर्षक से कविता में जब वे कहते हैं, “क्या है कुछ भी नहीं/ धो रहा व्यर्थ साधना भार”।^{१८}

X X X X X

रामविलास शर्मा के अनुसार – “निराला की सम्पूर्ण साहित्यिक रचना की प्रेरणा स्वाधीनता प्रेम रहा है। निराला ने लडकपन में बग-भग विरोधी स्वदेशी आन्दोलन देखा, उन्होंने उन वीर नवयुवकों की कहानी पढ़ी और सुनी जिन्होंने सशस्त्र क्रान्ति के द्वारा भारत को मुक्त कराने के प्रयास में अपने प्राण दिये। उन्होंने सन् २० और ३० में स्वाधीनता आन्दोलन के नये उभार देखे जिसमें भारतीय जनता

ने व्यापक रूप से भाग लिया। उन्होंने स्वयं अपने जिले के किसानों को संगठित करने में योग दिया और उनके संघर्षों का नेतृत्व किया। निराला भारतीय और विश्व राजनीति के बारे में जो सामग्री मिलती थी उसे ध्यान से पढ़ते थे जो देखते सुनते थे उससे पढ़ी हुई सामग्री की तुलना करते थे। अंग्रेजी राज और भारत के बारे में अपने निष्कर्ष निकालते थे तब स्वाधीनता प्रेम उनके साहित्य की प्रेरणा हो आश्चर्य नहीं।¹⁷

रामरतन भटनागर भी लिखते हैं, “निराला की काव्यचेतना में उनका युग ही नहीं समाहित है वरन् उसमें भारतीय नवजागरण की पूर्ववर्ती भूमिका भी आत्मसात हुई है। वह एक सांस्कृतिक आन्दोलन के चरम बिन्दु का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे भारतीय रेनेसा, पुनरुत्थान या पुर्नजागरण या नवजागरण कहा गया है”।¹⁸ वे समकालीन कांग्रेसी नेताओं की भाषण बाजी एवं गोष्ठी संस्कृति से भी बहुत उत्साहित नहीं दिखाई पड़ते हैं। “जमाना अब काम का है गांवों में अभी तक कोई स्वराज का नाम भी नहीं जानता इसका हमें व्यक्तिगत अनुभव है”।¹⁹ दरअसल निराला यह उल्लेख करके कि गाँव के लोग स्वराज का नाम नहीं जानते यह संकेत देते हैं कि ग्रामीण अंचल में राष्ट्रीय चेतना के लिए अभी काफी काम करना है। उल्लेखनीय है यह १९२६ में कहा गया था जब कतिपय एक जनान्दोलन समाप्त हो चुका था और दूसरे आन्दोलन की तैयारी चल रही थी। निराला का यह उल्लेख “बंगाल पर ‘हितेन्द्र सन्याल’ द्वारा, संयुक्त प्रान्त पर ‘ज्ञान पाण्डे’ द्वारा और केरल पर ‘डेविड हार्डिमन’ द्वारा किए गये ताजा विस्तृत शोधों से अधिकारिक रूप से यह प्रमाणित उल्लेख कि कांग्रेस के लिए ग्रामीण समर्थन प्राप्त करने में गाँधीवादी रचनात्मक कार्य का पर्याप्त राजनीतिक महत्व था”²⁰ का खण्डन करता है।

निराला राष्ट्र को बार-बार जनआन्दोलन से जोड़ने पुनः उसे शीर्ष से तानाशाही ढग से कांग्रेसी नेताओं द्वारा स्थगित करने की प्रवृत्ति से असहमत थे। अगस्त १९३३ के ‘सुधा’ के सम्पादकीय में जब तक यह प्रक्रिया कई बार दुहराई जा चुकी थी निराला टिप्पणी करते हुये लिखते हैं, “नेता समष्टि को साथ लेकर दौड़ने से पहले यह सोच ले कि उसमें साथ दौड़ने की कितनी शक्ति है तो ठोकर खाकर बैठने की बात न आये”।²¹ रामविलास शर्मा लिखते हैं, “गाँधीवाद से निराला का मतभेद वैज्ञानिक साधनों को लेकर है। साथ ही साथ वे वैज्ञानिक साधनों का उपयोग सबके लिए चाहते हैं, मुट्ठीभर पूँजीपतियों के लिए नहीं। उनका यह विचार ‘सारी सम्पत्ति देश की हो’ इस धारणा के अनुरूप है। निराला पूँजीपतियों को जनता की सम्पत्ति का संरक्षक नहीं मानते। वह सम्पत्ति के बड़े-बड़े उद्योग धन्धों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं “देश को वह मिल जाय पूँजी जो तुम्हारे मिल में है”।²²

गोंधीजी से निराला की थोड़ी बहुत वैचारिक असहमति भले ही हो पर उनके प्रति सम्मान में वे कमी नहीं करते थे। गोंधीजी की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुये निराला लिखते हैं, “आधीरात के बाद बड़ी सावधानी के साथ अहिंसा के अवतार वृद्ध कमजोर महात्मा गोंधी को सरकार के कर्मचारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उस समय महात्मा जी सो रहे थे। वह कोई चोर या डाकू नहीं थे कर्मचारियों का यह तरीका देखकर उनकी दिली धडकन में शासन की उदारता और कार्य की जगह श्रृंगाल नीति ही हमें दिखाई पड़ती है”।¹³ सरकारी दमन चक्र पर निराला लिखते हैं, “स्त्रियों और बच्चों के अंगों पर डंडों की मार से घावों से बहती हुई रक्तधाराओं को देखकर अपने शासन के सुदर्शन रूप पर इतराने वाली अंग्रेजी सरकार के लिए उपयुक्त शब्द हमारे कोष में भी नहीं है सरकार सब तरफ से हिन्दुस्तानियों पर आतंक जमाना चाहती है और इस आतंक के अधिकार में डालकर अभी बहुत दिन अधेरे में भटकाते रहना ही सरकार का उद्देश्य जान पड़ता है”।¹⁴ फिर निराला स्वाधीनता पर अपनी कविता में इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, “भय ही व्यवस्था का जनक है/ निर्भय अपने को/ और दुर्बल समाज को/ करके दिखाना है/ स्वाधीन का ही एक और अर्थ निर्भय है”।¹⁵ डा० रामविलास शर्मा लिखते हैं, “इस प्रकार निराला ने ब्रिटिश सुधारों का विरोध किया पूर्ण स्वाधीनता की माँग का समर्थन किया दमन बर्बरता का चित्र खींचकर जनता को संघर्ष के लिए प्रेरित किया”।¹⁶

निराला ने दो प्रबन्ध काव्य ‘राम की शक्ति पूजा’ और ‘तुलसीदास’ लिखे जिसका रचनाकाल क्रमशः १९३६ एवम् १९३८ रहा। निराला ‘राम की शक्ति पूजा’ में राम को एक वीर महापुरुष के रूप में चित्रित करते हुये उन्हें दैवी गुणों से मुक्त कर मानवीय गुणों से युक्त करते हैं। चेलिशेव लिखते हैं, “निराला ऐसा करके संभवतः यह कहना चाहते हैं कि संघर्ष में मनुष्य की शक्ति घट सकती है अस्थायी हारे हो सकती हैं पर उसे हताश नहीं होना चाहिये। यदि वह न्याय के लिए लड़ता है तो उसे विजय से कुछ भी नहीं रोक सकता”।¹⁷ अर्चना वर्मा ने अपने लेख ‘निराला का अद्वैत और स्वाधीनता संघर्ष’ में यह निष्कर्ष निकाला है कि “एक ओर इसमें भारत के सकट के समाधान का प्रस्ताव है तो दूसरी ओर भौतिक शक्ति को मूल्य भावना में मण्डित करके चेतन बनाने का सुझाव, सांस्कृतिक सकट और राजनीतिक पराभव मिलकर मूल्याधिकार में परिणित हो चुके हैं और भौतिक आधार के अभाव में कोरी आध्यात्मिक ओजस्विता के महिमागान से सन्तुष्ट हो बैठना अबोधता है”।¹⁸ “कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय/ तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। तो निश्चय हो तुम सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त/ शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन/ होगी जय होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन/ कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन”।¹⁹ स्वतंत्रता संघर्ष के समय जब कि असफलता के कई पड़ाव से गुजर चुका था निराला की यह कविता जनमानस को कितना

उत्साह दी होगी, इस सन्दर्भ में कि जब राम हताश निराश हो सकते हैं तो हमें भी अपने पराजयों को विस्मृत करके नये शस्त्रों के साथ साम्राज्यवाद से सघर्ष करना चाहिये।

‘तुलसीदास’ कविता में निराला यह चित्रित करते हैं कि कितनी जटिल स्थिति से मुक्त होकर तुलसीदास जनसेवाओं में जुड़ जाते हैं। निराला के मत में तुलसीदास ने रामचरित मानस का काव्य इस उद्देश्य से रचा कि लोगों में आत्मविश्वास तथा अन्याय पर विजय पाने की अपनी क्षमता में विश्वास आ सके। ‘होगा फिर दुर्घर्ष समर/ जड़ से चेतन का निसिवासर’ चेलिसेव लिखते हैं, “उज्ज्वल भविष्य के रोचक स्वप्नों से प्रेरित तथा जनता के सुख के लिए निस्वार्थ सघर्ष का आह्वान करने वाले तुलसीदास काव्य की रचना जोर पकड़ते हुये स्वतंत्रता आन्दोलन की ही परिस्थिति में हो सकती थी”।¹⁰⁰

चौथे दशक के अन्त में तथा पाचवे दशक के प्रारम्भ में हुये बड़े परिवर्तनों, राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की प्रबल लहर, जनसाधारण की राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि, जनवादी शक्तियों के ठोस एकत्रीकरण और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव प्रसार ने निराला के सारे भावी रचना विकास पर निर्णायक प्रभाव डाला। इस समय निराला द्वारा रचित कविता “वह तोड़ती पत्थर/ देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर/ गुरु हथौड़ा हाथ/ करती बार-बार प्रहार/ सामने तरुमालिका अट्टालिका का प्राकार”। दरअसल निराला यहाँ पहुँचते-पहुँचते जन और जनशत्रु दोनों को शक्तिशाली पाते हैं, एक का प्रहार पर दूसरा अट्टालिका जैसा सुरक्षित।

‘कुकुरमुत्ता’ शीर्षक से कविता निराला द्वारा उस समय रची गयी जब जनवादी शक्तियाँ अपने चरमोत्कर्ष पर थी [१९४९]। कुकुरमुत्ता जन का प्रतीक है जिसका कभी किसी ने पोषण नहीं किया सिवाय उपेक्षा के जबकि उसके विपरीत गुलाब जो कि पूँजीवाद और अभिजात्य वर्ग का प्रतीक है उसका लम्बे काल से पोषण ही होता आया है। पर कुकुरमुत्ता उगाये नहीं उगता वह तो अपने मर्जी का मालिक है जहाँ चाहे वही उगे। “अबे सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रगो आब/ खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट/ बहुतो को बनाया है तूने गुलाम/ कलम मेरा नहीं लगता/ मेरा जीवन आप जगता/ तू है नकली मैं हूँ मौलिक/ तू है बकरा मैं हूँ कौलिक/ तू रगा और मैं धुला/ पानी में तू बुलबुला। बोला माली फरमाये माफ़ खता/ कुकुरमुत्ता अब उगाये नहीं उगता”।¹⁰¹

निराला इसी समय ‘उद्बोधन’ शीर्षक से कविता में लिखते हैं, “उड़ती है सदा धूल/ हिम्मत न हारो तुम सुधरेगी यह भूल”। निराला का यह उद्बोधन जैसे अपने सम्पूर्ण त्रुटियों के लिये प्रायश्चित्त करती प्रतीत होती है जो अभी तक शोषण कर रही थी। चेलिसेव लिखते हैं, “कुकुरमुत्ता से प्रारम्भ हुई

परम्परा का चौथे पॉचवे दशक में रची गयी उनकी कविताओं तथा गीतों में 'अणिमा' [१९४३], 'बेला' और 'नये पत्ते' [१९४६] में संकलित हैं। इन पुस्तकों में संग्रहीत निराला की रचनाओं के विशेष लक्षण हैं। यथार्थवाद और उग्र सामाजिक झुकाव मातृभूमि के प्रति प्यार, शोषितों के प्रति सहानुभूति, ब्रिटानी जुए से भारत की मुक्ति का आह्वान।^{१०२} 'बेला' कविता में किसानों से पूँजीपतियों की सम्पत्ति को जनसम्पत्ति बनाने की वकालत निराला करते हैं, "जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाओ/ आज अमीरों की हवेली किसानों की होगी पाठशाला"।^{१०३}

'वनवेला' कविता में धनी लोगों के दम्भ और ढोंग का जो मानव प्रेम और जनवाद का राग अलापते हैं मजाक उड़ाया गया है। 'डिप्टी साहब आये' कविता में कवि ने गाँवों और किसानों की जागृति का वर्णन किया है जो साधारण जनता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले जमींदारों, पुलिस वालों, सरकारी कर्मचारियों का विरोध करते हैं। 'महगूँ महगूँ रहा' में बहुत ही तीखा व्यंग करते हुये निराला लिखते हैं, रिश्वतों और लाठियों के विरुद्ध संघर्ष करने के बजाय राजनीतिक साधारण लोगों को सभी तरह के जलसे सभाओं में एकत्रित करते हैं और व्यर्थ के भाषणों से घण्टों उनके दिमाग खराब करते हैं। व्यापारी समाचार पत्र व प्रकाशकों को खरीद लेते हैं ताकि वे उनके नेक कामों की सराहना करे विदेशी शराबों की धाराएँ बहती हैं जिनमें जनसेवक अपने प्यास बुझाते हैं।

समग्रतः निराला ने राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में युगान्तकारी भूमिका एक साहित्यिक के रूप में निभाई। रामविलास शर्मा के अनुसार, "राष्ट्रीय आन्दोलन कुछ लोगों के लिये अंग्रेजों को हटाने भर का आन्दोलन था। अंग्रेजों को हटाने के लिये समाज व्यवस्था को बदलना आवश्यक न था, निराला का विचार उनके मत से भिन्न था। उसके समझ में एक व्यापक सामाजिक क्रांति न केवल इस लिए आवश्यक थी कि पुरानी व्यवस्था जो सदियों पहले जर्जर हो चुकी है वरन् इसलिए भी कि उसके बिना देश के राजनीतिक आन्दोलन का लक्ष्य क्या हो? उसे शक्तिशाली कैसे बनाया जाय, शिक्षित युवकों को सामाजिक क्रांति के लिए कौन-कौन से कदम उठाने चाहिये? इन सब समस्याओं को लेकर निराला ने जो कुछ लिखा था वह राजनीतिज्ञों के दाव पेच से बहुत आगे की बात थी"।^{१०४}

निराला अपनी कविताओं में राष्ट्र की सुप्तावस्था का चित्रण करते हुये 'मतवाला' के तीसरे अंक में [२३ अगस्त से ३० अगस्त १९२४] कहते हैं "मेरे साथ मेरे विचार मेरी जाति/ मेरे पददलित/ मौन है निद्रित है/ स्वप्न में भी पराधीन"। अपनी एक कविता में निराला लोगों को जागृत करने का यत्न करते हैं "जागो फिर एक बार सिंहों की माद में आया है आज स्यार"। फिर राष्ट्र के समझौतापरस्त राजनीतिज्ञों को फटकारते हैं, "चूम चरण मत चोरो के तू/ गले लिपट मत गोरो के तू"। निराला के काव्य की चेतना के विकास की पराकाष्ठा १९४५-१९४६ के आस-पास दिखाई पड़ती

हैं जब किसान सघर्षों मजदूर आन्दोलन का प्रसार पूरे देश में था। निराला का स्वप्न इस सम्पूर्ण आन्दोलन को एक सूत्र में पिरोकर एक जनक्रान्ति करना था पर राजनीतिज्ञों की थकान सत्ता प्राप्ति की उनकी उत्कट अभिलाषा के कारण देश के जन को खण्डित और अधूरी आजादी से सतोष करना पड़ा। इस प्रकार भारत स्वाधीन हुआ किन्तु जिस स्वाधीन भारत का स्वप्न निराला देख रहे थे वह साकार न हुआ। कात्यायनी अपने लेख में निराला के अन्तिम दौर की कविताओं का मूल्यांकन करते हुये कहती हैं, “मोहभंग और निराशा तथा शरणागति का जो भाव है वह उनके व्यक्तिगत जीवन की त्रासदियों से उतना नहीं जुड़ा है जितना देश की अधूरी आजादी। विभाजन किसान सघर्षों की पराजय और राष्ट्रीय नेतृत्व के जनविरोधी चरित्र के उजागर होते जाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है”।^{१०५}

X X X X X

भाषा के प्रश्न पर तथा उसमें राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप पर निराला ने गाँधी, नेहरू, सरोजनी नायडू यहाँ तक कि रवीन्द्र नाथ ठाकुर को भी कटघरे में खड़ा किया। महात्मा गाँधी हिन्दी साहित्य से व्यवहार के स्तर पर बहुत अधिक नहीं जुड़े थे पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति [१९३५-१९३६] होते हैं और यह टिप्पणी करते हैं कि “कौन है हिन्दी में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, जगदीश चन्द्र बसू, प्रफुलचन्द्र राय” इस पर निराला अपनी गाँधीजी से मुलाकात में उन्हें निरुत्तर करते हुये कहते हैं, “तो आपको क्या अधिकार है कि आप कहे कि हिन्दी में रवीन्द्रनाथ ठाकुर कौन है ?”^{१०६} इसी तरह पण्डित जवाहर लाल नेहरू के यह कहने पर की “हिन्दी में दरबारी ढंग की कविता प्रचलित है” निराला नेहरू से ट्रेन में हुयी मुलाकात में उन्हें निरुत्तर करते हुये कहते हैं, “आप जिस दरबारीपने का उल्लेख कर चुके हैं वह हिन्दी साहित्य से बीसियों साल दूर है आज बँगला को छोड़कर शायद ही दूसरी भाषा खड़ी बोली के उस काव्य से हाथ मिला सके”।^{१०७} निराला साहित्य के बारे में कहते हैं, “स्वतंत्रता बहुमुखी है और साहित्य का मतलब है वह सबको साथ लिये रहे”। उसी सन्दर्भ में निराला अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कहते हैं, “कि ये जितने बड़े नेता हैं मैं उनसे बड़ा साहित्यिक हूँ”।^{१०८}

निराला ने राष्ट्र भाषा की समस्या को बड़ी गम्भीरता से हमेशा उठाया। उसे वे अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं के समकक्ष रखते हैं निराला लिखते हैं, “अछूत समस्या, हिन्दू-मुस्लिम एकता की समस्या की तरह ही स्वाधीनता आन्दोलन की एक महत्वपूर्ण समस्या राष्ट्र भाषा की समस्या है”।^{१०९} निराला ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बात की, पर शिक्षा मातृभाषा में देने की बात की। उनके अनुसार “हिन्दी का विरोध विदेशी भाषा अंग्रेजी के साथ है”। वे अंग्रेजों के षडयन्त्र को भी उजागर करते हैं, “हमारी भाषाएँ गवारूँ, असाहित्यिक ओर अविकसित बताई जाने लगी”।^{११०} निराला प्रान्तीय भाषा के महत्व को समझते थे। वे संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने को अव्यवहारिक मानते हुये

उत्तर देते हैं, “जैसे पश्चिम देशों की मूल भाषा लैटिन होते हुये भी राष्ट्र भाषा नहीं है वैसे ही संस्कृत भी राष्ट्र भाषा नहीं हो सकती”। डा० रामविलास शर्मा के अनुसार, “जहाँ तक भारतीय भाषाओं में लिखने पढ़ने का प्रश्न था निराला और प्रेमचन्द युग निर्माता थे। जवाहर लाल नेहरू, अंग्रेजी के प्रबल समर्थक, भारतीय भाषाओं के विकास में बहुत बड़ी बाधा थे”।¹⁰⁰

इस प्रकार भाषा और साहित्य के प्रश्न पर निराला न केवल अपने समकालीन साहित्यकारों से अपितु राजनीतिज्ञों से भी उलझे। संयुक्त प्रान्तीय युवक कांग्रेस में सरोजनी नायडू के अंग्रेजी में दिये भाषण के प्रवाह एव शैली की निराला प्रशंसा करते हैं पर साथ ही आक्षेप भी प्रस्तुत करते हैं, “हमारी सम्मति में तो देश के नेताओं को हिन्दुस्तानी भाषा जानना और भी जरूरी है”।¹⁰¹ अपने ‘साहित्य और जनता’ शीर्षक से टिप्पणी में निराला कहते हैं “हमारे साहित्य में हीनता का मुख्य कारण यही है कि हम अपनी हीनता को प्रश्रय देकर उत्कर्ष समझ बैठे हैं”।¹⁰² फिर वे हिन्दी साहित्य के विकास से सन्तुष्ट भी हैं, “इस समय हिन्दी साहित्य की धारा जिस तरह देश काल तथा समय के अनुसार संसार के अन्य साहित्यिक धाराओं की गति से अपनी गति मिलाकर बह रही है उसे देखते हुये हिन्दी साहित्य की प्रगति तथा उन्नति के सम्बन्ध में किसी विचारशील निरीक्षक को शंका नहीं रह जाता। परन्तु प्राचीन साहित्य के प्रेमी इसे साहित्य का विपथगामी होना ही कहते हैं”।¹⁰³ रामविलास शर्मा के शब्दों में, “इसप्रकार हिन्दी भाषा और साहित्य पर जो अनुचित आक्षेप किये गये दूसरों की भाषा का उचित सम्मान करते हुये उन्होंने उसका समुचित उत्तर दिया। साथ ही राष्ट्रभाषा गौरव के अनुरूप हिन्दी साहित्य को समृद्ध करने की आकांक्षा उनमें और भी प्रबल हुई”।¹⁰⁴

X X X X X

निराला अपने रचनाकर्म से स्त्रियों से जुड़े प्रश्नों का समाधान करने का सार्थक प्रयास करते हैं यद्यपि इस प्रश्न पर उनका परिवेश और संस्कार उन्हें सीमांकित करता है। स्त्रियों की दशा का चित्रण करते हुये निराला कहते हैं, “रात का समय सब भूमियों पर आता है। भारत की भूमि पर शताब्दियों से रात है। इस समय स्त्री समाज पर जो अत्याचार हुये हैं उन्हें पढ़कर रोमांच होता है। साथ-साथ यह दृढ़ता भी आती है कि इतने दिनों तक दलित होता हुआ भी भारत अपने विशेषत्व से रहित नहीं हुआ उनमें कोई अद्भुत निष्पाप जीवनी शक्ति अवश्य थी हमें इसी जीवन शक्ति का उद्बोधन करना है।” इसी लेख में वे आगे कहते हैं, “समय के अनेकानेक प्रहारों ने उन्हें निश्चेष्ट कर दिया है”। निराला घरेलू कार्यों और बाहरी कार्यों को समान महत्व से देखते हैं और महिलाओं को घर के भीतर के कार्यों के लिये अधिक उपयुक्त मानते हैं यह उनकी सीमा है। वे कहते हैं, “उनकी अधिकांश उपयोगिता गृह के भीतर है। गृह के बाहर विशाल संसार में चलने फिरने की शक्ति गृह के भीतर है यदि भीतर से

मनुष्य अशक्त रहा तो वह बाहर सफल नहीं हो सकता। भीतर के सम्पूर्ण अधिकार स्त्रियों के हैं।¹⁹⁶ इस प्रकार निराला उन्हें शक्ति की दृष्टि से देखते हैं जिनकी उपयोगिता घर के भीतर है।

“निराला इस तथ्य से भी परिचित थे कि स्त्रियों की वर्तमान स्थिति के लिये दोषी सामन्ती व्यवस्था है। शूद्रों में जहाँ पुरुष के साथ स्त्री काम करती है तुलना में अधिक समर्थ होती है। जैसे वर्ण व्यवस्था विश्वव्यापी है वैसी ही नारी की पराधीनता। सामन्ती व्यवस्था जहाँ ज्यादा पुरानी और मजबूत होगी वहाँ जाति-पति के भेदभाव की तरह स्त्री और पुरुषों में छोटे बड़े का भेद भी ज्यादा होगा। अवध और मिथिला की अपेक्षा ब्रज और पंजाब की देवियाँ अधिक स्वाधीन हैं इसका यही कारण है।¹⁹⁷ यही नहीं निराला ग्रामीण स्त्रियों के आग्रहों को भी उद्घाटित करते हैं, “परन्तु जो बीज शहर के पदे लिखे देवियों में रहते हैं वे गाँवों के गृह लक्ष्मियों में नहीं। गाँव की शिक्षा में इस तरह की शिक्षा फैलाने की आशा नहीं की जा सकती। वहाँ स्त्रियों के मस्तिष्क में सीता और सावित्री का आदर्श भरा हुआ है, जो हर तरह पति के अनुकूल, बल्कि अधीन, रहने की शिक्षा देता है। इससे स्त्री स्वतंत्रता का यह रूप भारतवर्ष में कहीं तक कामयाब होगा इसमें सन्देह है।¹⁹⁸ यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत ग्रामीण बाहुल्य राष्ट्र है ऐसे में शहरी स्त्रियों की स्वतंत्रता मात्र प्रतीकात्मक ही कही जा सकती है निराला का यही मत था।

निराला स्त्रियों को इस बात के लिए भी सचेत करते हैं कि अपनी स्वतंत्रता के लिये दूसरे के निर्देशों का अनुपालन न करे बल्कि “हमारा अभिप्राय यह है कि हम अपनी राष्ट्र की महिलाओं के लिये चाहते हैं कि वे दूसरों को अपनी आँखों से देखें अपने को दूसरे की आँखों से नहीं।¹⁹⁹ निराला शारदा बिल का विरोध कर रहे कठमुल्लाओं की आलोचना करते हुये लिखते हैं “हम अनेक बार लिख चुके हैं कि देश के दारिद्र्य तथा निर्बलता का प्रधान कारण बाल विवाह ही है। नवीन संस्कृति की नींव मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि यह कुप्रथा समाज से शीघ्र दूर कर दी जाय”²⁰⁰

निराला आन्दोलन में पुरुषों के वर्चस्व से परिचित थे। वे कहते हैं, “अभी देश अपने आधे हाथों से काम कर रहा है। वे घर की सीमाएँ लाघ कर बाहर आये। देश के सामाजिक आन्दोलन में सम्मिलित होकर उसे समर्थ बनाएँ”²⁰¹ ‘वर्तमान आन्दोलन में महिलाएँ’ शीर्षक से सम्पादकीय टिप्पणी में निराला कहते हैं, “वर्तमान आन्दोलन को जीवित कर रखने में हमारी महिलाओं ने देश की जो सेवा की है और करती जा रही है वह अनमोल है”। वे आन्दोलन में अग्रणी महिलाओं रुक्मिणी लक्ष्मीपति, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती मित्रा, श्रीमती सरस्वती, डा० मुथूलक्ष्मी रेड्डी, वीर भगिनी कुमारी कृष्णा, वीर पत्नी श्रीमती कमला, वीर माता श्रीमती स्वरूप रानी का ससम्मान उल्लेख करते हैं, और इसे देश

के लिये मंगल सूचना मानते हैं।¹³² यही नहीं निराला आन्दोलन में सहभागी स्त्रियों के उपर नौकरशाही के हमले की कड़ी भर्त्सना करते हैं।

निराला नारी स्वतंत्रता के सन्दर्भ में पाश्चात्य सभ्यता का अन्धानुकरण करने के विरोधी थे “हमारा मतलब यह नहीं है महिलाएँ यूरोपियन बीबियों बनाई जायँ”। ‘चीनी महिलाओं का भारतीय आदर्श’ शीर्षक से लिखे लेख में निराला कहते हैं “चीन की महिलाओं में इतना परिवर्तन हो जाने पर भी उनका प्रेम गृहस्थी के कामों की ओर अधिक है”। आगे निराला लिखते हैं, “चीन की स्त्रियों की लज्जा उनके मधुर स्त्रित्व की विभूति है। वे अपने इस गुण को खो नहीं सकीं”।¹³³ वे भारत के भावी भविष्य के लिए भी स्त्रियों की शैक्षिक प्रगति को आवश्यक समझते थे क्योंकि, “नारी ही भावी राष्ट्र की माता है। मूर्ख, पीड़ित और पराधीन माता से तेजस्वी स्वतंत्र और मेधावी बालक — बालिकाएँ नहीं पैदा हो सकतीं”।¹³⁴ वे रूस की स्त्रियों की स्वतंत्रता की प्रशंसा करते हैं “भारतीय ललनाओं का कर्तव्य है कि वे भी रूस की स्त्रियों की भाँति उन्नतिशील बनें और जहरीले अन्ध परम्परा के बन्धन से मुक्ति प्राप्त कर वास्तविकता और शिक्षा की ओर अप्रतिहत वेग से अग्रसर हों, इसी में समाज का तथा देश का कल्याण है”।¹³⁵ डा० रामविलास शर्मा समीक्षात्मक रूप से लिखते हैं, “निराला नारी मुक्ति चेतना के कारणों एवं स्वरूपों पर विस्तृत चर्चा करते हुये उन्हें उन बन्धनों से मुक्ति का रास्ता दिखलाते हैं जिनसे वे निकट अतीत में जकड़ी हुई थी। निराला प्रत्येक समस्या पर राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से विचार करते हैं। नारी की स्वाधीनता की समस्या देश के आर्थिक विकास राजनीतिक आन्दोलन और नवीन साहित्य के अभ्युदय से जुड़ी हुई है”।¹³⁶

X X X X X

निराला का वर्तमान मूल्यांकन करते समय अतीत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जटिलताओं को ध्यान में रखना होगा कि निराला किस परिवेश में रचना कर्म से जुड़े थे। कात्यायनी समीक्षात्मक रूप से स्वीकार करती है, “प्रेमचन्द, इकबाल, निराला सबके अपने-अपने अन्तर्विरोध थे। साहित्य के प्रतिबिम्बन सिद्धान्त के अनुसार यही कहा जा सकता है कि इनके अन्तर्विरोधों में उस युग के अन्तर्विरोध ही अलग-अलग रूप में अलग-अलग धरातलों पर प्रतिबिम्बित हो रहे थे और कुल मिलाकर उनकी पक्षधरता सही पक्ष के प्रति थी, जन के प्रति थी, इतिहास के विकासमान धारा के प्रति थी। दूसरी बात यह भी है कि इनकी दृष्टि पूरे रचनाकाल में जड़ या पीछे की ओर ले जाने वाली नहीं थी बल्कि सतत विकासमान थी। विकास की इस अग्रोन्मुखी दिशा पर ध्यान दिये बिना इनके अवदानों का सन्तुलित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता”।¹³⁷

निराला एक महान रचनाकार थे। उनकी महानता इसमें थी कि वे उस वर्ग समूह की आकाक्षाओं के रचनाकार थे जिसके अनुकूल समाज अभी न बन सका था, उसे तैयार करना था। निराला द्वारा पारम्परिक साहित्यिक नियमों का खण्डन यदि प्रतीक के रूप में देखे तो इसी के द्वारा वे पारम्परिक एवं ऐसे सामाजिक नियमों का खण्डन करना चाहते थे जो समाज को परिपक्व एवं समृद्ध बनाने में बाधक होता। वे अपने युग की जटिलताओं से, चाहे वे साहित्यिक हों या सामाजिक, जीवनपर्यन्त सघर्ष किया और उसे एक ऐसा शब्द देने का यथार्थ एवं सार्थक प्रयास किया जो पारम्परिक दृष्टि से विखण्डनवादी था, पर था सकारात्मक। वे अपने साहित्यिक सहकर्मियों से भी इस प्रश्न पर उलझते रहे और मौका पड़ने पर राजनीतिज्ञों से मुखर बहस की। उनकी सफलताओं का मूल्यांकन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि वे साहित्यकार थे न कि राजनीतिज्ञ। साहित्यकार को समाज की चिकित्सा करते समय यह भी ध्यान रखना होता है कि जनरुचि और बोध का स्तर क्या है? और अपनी रचनाएँ उसी धरातल पर रहते हुये सम्प्रेषित करता है। इस रूप में निराला की असफलता अपना महत्व दर्ज कराने में प्रायः असफल रहती है।

तमाम अन्तर्विरोधों से जूझने के कारण निराला अपने युग के अभिजात्यवर्गीय माहौल में उतने लोकप्रिय और महत्वपूर्ण न हो सके जितने कि आज है जबकि समाज आज भी अभिजात्यवर्गीय शिकन्जों से छूट रहा है या छूटने के प्रयास में जद्दोजहद कर रहा है। निराला इस अन्तर्विरोध की तपती अग्नि में जले और अपने युग में भले क्षुब्ध मानसिक अवस्था के कारण राख से दिखे [पागल] हो पर वे आज अतीत की ही नहीं वर्तमान के कुन्दन सदृश धरोहर हैं। डा० रामविलास शर्मा स्वीकार करते हैं, “निराला का मानसिक असन्तुलन उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष है। वह सघर्ष से विमुख न हुये जूझते रहे और अन्त में जीत उनके विरोधियों की नहीं हुई जीत हुई, निराला की। यह उनके अपराजेय व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष है”।¹⁰⁰

प्रो० लेविस के कथन को यदि ध्यान में रखा जाय कि ‘महान लेखक इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि वे मानवीय जागरूकता को प्रचारित करते हैं’¹⁰¹ तो निराला इसी श्रेणी के रचनाकारों में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के सन्दर्भ में अग्रपंक्ति में खड़े दृष्टिगोचर होते हैं। निराला ने जनरुचि को ध्यान में रखते हुये राष्ट्र के अभौतिक प्रतीकों को मानवीय धरातल पर अवतरित कर उन्हें मानवीय भावों से सम्बद्ध कर ऊर्जा प्रदान की और अभी तक उपेक्षित पड़े समूह की सर्वशक्तिमानता का अहसास कराया। वे इस रूप में सदैव अनुकरणीय रहेंगे।

सन्दर्भ सूची

- १ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, भाग-१, राजकमल प्रकाशन दिल्ली-१६७२ पृष्ठ-१४३
- २ स्वाधीनता आन्दोलन और निराला की कविता, नन्द किशोर नवल, सेमिनार १६ - १६ सितम्बर १९६७ इण्डियन इस्टीट्यूट आफ एडवांसड स्टडी शिमला, पृष्ठ-१.
- ३ महादेवी वर्मा, भूमिका, महाप्राण निराला, गंगा प्रसाद पाण्डेय, साहित्यकार ससद प्रयाग सवत २००६ पृष्ठ-२
- ४ नन्द दुलारे बाजपेयी, कवि निराला, वाणी-वितान प्रकाशन वाराणसी-१९६५, पृष्ठ-२.
५. ये०पे० चेलिसेव, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, राजपाल एण्ड सस दिल्ली-१९८२ पृष्ठ-१८.
- ६ नीलाभ, परम्परा मोह और अपने समय से सघर्ष, आजकल जुलाई १९६७ पृष्ठ-१०.
७. निराला रचनावली भाग-२ सम्पादक नन्दकिशोर नवल, राजकमल प्रकाशन दिल्ली-१९८३, पृष्ठ-३४
- ८ ये०पे० चेलिसेव, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, पृष्ठ-५६
- ९ वही
- १० दूधनाथ सिंह, आत्महन्ता आस्था निराला, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद-१९८३, पृष्ठ-१५०, १५१
- ११ निराला रचनावली भाग-१, पृष्ठ-३५
- १२ दूधनाथ सिंह, आत्महन्ता आस्था निराला, पृष्ठ-१५०
- १३ रेमण्ड विलियम, मार्क्सजम एण्ड लिटरेचर, पृष्ठ-१३२, १३३, उद्धृत साहित्य का समाजशास्त्र मैनेजर पाण्डेय हरियाणा साहित्य अकादमी चण्डीगढ १९८६ पृष्ठ-१८१, १८२
- १४ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-२, पृष्ठ-६.
- १५ नन्ददुलारे बाजपेयी, हिन्दी साहित्य और २०वीं शताब्दी, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद-१९८३, पृष्ठ-१६३
- १६ महादेवी वर्मा, भूमिका, महाप्राण निराला, गंगा प्रसाद पाण्डेय, पृष्ठ-६
- १७ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-१, पृष्ठ-५४८
- १८ विष्णु खरे, उद्धृत, निराला की राष्ट्रीय चेतना, कात्यायनी, नेशनल सेमिनार १६-१६ सितम्बर १९६७, इण्डियन इस्टीट्यूट आफ एडवांसड स्टडी, शिमला पृष्ठ-१
- १९ निराला रचनावली भाग-६ पृष्ठ-३०६.
- २० सुधा जून १९३०, पृष्ठ-१६ उद्धृत रामविलास शर्मा, निराला के साहित्य साधना भाग-२

- २१ निराला रचनावली भाग-४ पृष्ठ-६३
- २२ वही पृष्ठ-६५
- २३ वही पृष्ठ-६६
- २४ वही पृष्ठ-३१६
- २५ निराला रचनावली भाग-६ पृष्ठ-३८३
- २६ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-२ पृष्ठ-५२
२७. नीलाभ, परम्परा मोह और अपने समय से सघर्ष, आजकल, जुलाई १९६७
- २८ निराला रचनावली भाग-१, पृष्ठ-१५५, १५८
- २९ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-२, पृष्ठ-५२.
- ३० दूधनाथ सिंह, आत्महन्ता आस्था निराला, पृ० १४१.
- ३१ नीलाभ, परम्परा मोह और अपने समय से सघर्ष, आजकल, जुलाई १९६७, पृष्ठ-६, १०
- ३२ कंवल भारती, उद्धृत, निराला की राष्ट्रीय चेतना, कात्यायनी, पृष्ठ-३
- ३३ वही
- ३४ वही पृष्ठ-७, ८
- ३५ महादेवी वर्मा, भूमिका, गंगा प्रसाद पाण्डेय, महाप्राण निराला पृष्ठ-११
- ३६ वही पृष्ठ-६
- ३७ निराला रचनावली भाग-१ पृष्ठ-२३२
- ३८ निराला रचनावली भाग-६, पृष्ठ-४३३
३९. वही पृष्ठ-४०३.
- ४० वही पृष्ठ-१४६
- ४१ कात्यायनी, निराला की मुक्ति चेतना, आजकल, जुलाई १९६७ पृष्ठ-१६
- ४२ निराला रचनावली भाग-६, पृष्ठ-११४
- ४३ वही पृष्ठ-३०६.
- ४४ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-२ पृष्ठ-१६
- ४५ निराला रचनावली भाग-२, पृष्ठ-३३
४६. निराला रचनावली भाग-६, पृष्ठ-१०८
- ४७ वही पृष्ठ-४०४
४८. वही.

- ४६ वही पृष्ठ-४०३
- ५० वही पृष्ठ-४०२
- ५१ वही पृष्ठ-१०८
- ५२ वही पृष्ठ-११५
- ५३ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-२, पृष्ठ-३४
- ५४ निराला रचनावली भाग-६, पृष्ठ-३६५
- ५५ वही पृष्ठ-४४३, ४४४
५६. वही पृष्ठ-२४०
- ५७ वही पृष्ठ-३६८
- ५८ वही पृष्ठ-३६२.
५९. रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-२, उद्धृत पृष्ठ-३४.
- ६० निराला रचनावली भाग-१, पृष्ठ-१२४
- ६१ निराला रचनावली भाग-२, पृष्ठ-३४३
- ६२ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-२, पृष्ठ-२६
- ६३ कात्यायनी, निराला की राष्ट्रीय चेतना, पृष्ठ-१३
- ६४ निराला रचनावली भाग-६, पृष्ठ-२५७
- ६५ वही पृष्ठ-२६७, २६८
- ६६ वही पृष्ठ-२५६.
- ६७ वही पृष्ठ-२५७
- ६८ वही पृष्ठ-२५२
- ६९ वही पृष्ठ-२५६
- ७० निराला रचनावली की भूमिका भाग-६, पृष्ठ-१४.
- ७१ निराला रचनावली भाग-१, पृष्ठ-७१
- ७२ निराला रचनावली भाग-२, पृष्ठ-१६६
- ७३ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-२ पृष्ठ-८१
- ७४ वही पृष्ठ-२७
- ७५ . निराला रचनावली भाग-१, पृष्ठ-७३, ७४
- ७६ आटोबायोग्राफी पृ० ८२, उद्धृत सुमित सरकार, आधुनिक भारत पृष्ठ-२६१

- ७७ विवेकानन्द का अभिभाषण, उद्धृत नन्दकिशोर नवल, स्वाधीनता आन्दोलन और निराला की कविता, पृष्ठ-२
- ७८ निराला रचनावली भाग-१, पृष्ठ-२६
- ७९ वही पृष्ठ-११५
- ८० वही पृष्ठ-२०६
- ८१ वही पृष्ठ-२११
- ८२ वही पृष्ठ-२३२
- ८३ दूधनाथ सिंह, आत्महन्ता आस्था निराला, पृष्ठ-१३८
- ८४ निराला रचनावली भाग-१, पृष्ठ-६८, ६९
- ८५ वही पृष्ठ-८८
- ८६ वही पृष्ठ-६८, ६९
- ८७ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-२, पृष्ठ-१४
- ८८ रामरतन भटनागर, निराला और नवजागरण, साथी प्रकाशन, सागर-१९६५, पृष्ठ-१०७
- ८९ निराला रचनावली भाग-६, पृष्ठ-२४०
- ९० सुमित सरकार, आधुनिक भारत, पृष्ठ-२६७.
- ९१ निराला रचनावली भाग-६, पृष्ठ-३४
- ९२ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, भाग-२, पृष्ठ-१५७,
- ९३ निराला रचनावली भाग-६, पृष्ठ-२८३
- ९४ वही.
- ९५ निराला रचनावली भाग-१, पृष्ठ-१२१
- ९६ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-२, पृष्ठ-१५.
- ९७ ये०पे० चेलिशेव, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, पृष्ठ-७४
- ९८ अर्चना वर्मा, निराला का अद्वैत और स्वाधीनता सघर्ष, सेमिनार १६-१९ सितम्बर, १९६७ इण्डियन इस्टिट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला, पृष्ठ-६
९९. निराला रचनावली भाग-१, पृष्ठ-३१४, ३१६
- १०० ये०पे० चेलिसेव - सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, पृष्ठ-७६
- १०१ निराला रचनावली भाग-२, पृष्ठ-५६-५७
१०२. ये०पे० चेलिसेव - सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, पृष्ठ-६७.

- १०३ निराला रचनावली भाग-२, पृष्ठ-१६२
- १०४ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-२ पृष्ठ-३४
- १०५ कात्यायनी, निराला की राष्ट्रीय चेतना पृष्ठ-१६
- १०६ निराला रचनावली भाग-६, पृष्ठ-२१२, २१५
- १०७ वही पृष्ठ-२२०
- १०८ वही पृष्ठ-२११, २१३
- १०९ निराला रचनावली की भूमिका भाग-६, पृष्ठ-१७
- ११० निराला रचनावली भाग-६, पृष्ठ-२६६
- १११ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, भाग-२, पृष्ठ-६४
- ११२ निराला रचनावली भाग-६, पृष्ठ-२३८
११३. निराला रचनावली भाग-५, पृष्ठ-४६७.
- ११४ वही पृष्ठ-४४१
- ११५ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-२, पृष्ठ-६७
- ११६ निराला रचनावली भाग-६, पृष्ठ-२२५, २२६
- ११७ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-२, पृष्ठ-३५
- ११८ निराला रचनावली भाग-६ पृष्ठ-२४२
- ११९ वही पृष्ठ-२७५
- १२० वही पृष्ठ-२८०
- १२१ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-२, पृष्ठ-१२
- १२२ निराला रचनावली भाग-६, पृष्ठ-३०२.
- १२३ वही पृष्ठ-४३५, ४३६
- १२४ वही पृष्ठ-३६१
- १२५ वही पृष्ठ-४७४
- १२६ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-२, पृष्ठ-३६
- १२७ कात्यायनी, निराला की राष्ट्रीय चेतना, पृष्ठ-१४
- १२८ रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना भाग-१, पृष्ठ-५२२
- १२९ द ग्रेट ट्रेडिशन, उद्धृत इतिहास क्या है, ई०एच०कार, (हिन्दी अनुवाद) मैकमिलन दिल्ली, १९७६, पृष्ठ-४२

साहित्य और राज. सेवा: मैथिलीशरण गुप्त

अपनी रचना 'भारत भारती' के माध्यम से सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था पर सूक्ष्मतम तथा सरल भाषा में विचार व्यक्त करने वाले मैथिलीशरण गुप्त का जन्म ३ अगस्त १८८६ को हुआ। वे अपने पिता रामचरण कनकने की तीसरी सतान थे। "श्री रामचरण कनकने का ठाट-बाट काफी बड़ा था। वे प्रसिद्ध और सम्पन्न सेठ तो थे ही साथ ही चिरगाँव में और चिरगाँव के आस-पास के तेरह गाँवों में उनकी जमींदारी थी। वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर भी थे, प्रान्त के राज्यपाल के, जो उन दिनों लेफ्टीनेंट गर्वनर कहलाते थे, दरबारी भी थे। इसके साथ ही पड़ोसी ओरछा और दँतिआ के राजाओं से उनका मेल जोल था उनका वहाँ आदर होता था"।^१ इस तरह मैथिलीशरण गुप्त एक अभिजात्य और सम्पन्न परिवार में पैदा हुए थे। उनके परिवार में जमींदारी भी थी और अंग्रेज शासकों से निकट सम्बन्ध भी, पर जैसा कि ऋषि जैमिनी कौशिक बरूआ अपने ग्रन्थ में उद्धृत करते हैं, "पिता जी जहाँ एक ओर साहब लोगों से हाथ मिलाना सम्मान की बात समझते थे वहाँ लौटकर स्नान किये बिना जल भी ग्रहण नहीं करते थे"।^२ साम्राज्यवादी शासकों से मैत्री और घृणा का यह द्वैध उनके पिता में जरूर था पर मैथिलीशरणगुप्त ने इस द्वैध के उत्तराधिकारी होने के बावजूद, उसे कम से कम वहन करने की कोशिश की यद्यपि सामाजिक और राजनीतिक दबाव उन्हें इसे वहन करने के लिए बाध्य करता रहा।

पारिवारिक परिवेश की धार्मिक पृष्ठभूमि ने उनकी रचनाओं के विषय को काफी प्रभावित किया। जैसा कि बरूआ उद्धृत करते हैं, "एक बार उन्होंने { गुप्त जी के पिता जी } गाँव के ब्राह्मणों से सौ पाठ करवाये उसके पीछे स्वयं भी सौ पाठ किये यह सकल्प पूरा होने पर उन्होंने एक सहस्र पाठ करने का सकल्प लिया"।^३ उनकी माता निरक्षर थी "फिर भी उन्होंने रामायण {रामचरिमानस} पढ़ना सीख लिया था"।^४ मैथिलीशरण गुप्त की प्रारम्भिक शिक्षा गाँव के पाठशाला में ही आरम्भ हुई। बाद में "उन्हें झोंसी के मेकडोनल हाईस्कूल में पढ़ने के लिये भेज दिया गया लेकिन झोंसी में भी उन्होंने पतगबाजी कायम रखी गेद बल्ला से खेलना भी शुरू हो गया बहुत सा धन नष्ट करके कोरा का कोरा लौट आया बड़ों को निराशा ही नहीं हुई कुसंग में पड़ जाने का भी भय हुआ मैथिलीशरण जब नौ वर्ष के थे उनका विवाह हो गया"।^५ उनके परिवेश के निर्माण में मुंशी अजमेरी {जो रामचरण के पुत्रों के परवरिश के लिए नियुक्त थे} का भी योगदान कम नहीं था, "मुंशी अजमेरी ने मैथिलीशरण गुप्त जी को कहानियाँ सुनाकर फिर कवित्त और सवैया सुनाकर खासतौर पर शृंगार के पद सुनाकर उन्हें आकृष्ट किया फिर उन्हें

सस्कृत के श्लोक कठस्थ कराए और फिर उनकी लिखने पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो गयी”।¹ उनके अध्ययन रुझानों को उद्धृत करते हुये चतुर्वेदी लिखते हैं, “उन्ही दिनों उन्होंने श्री वेकेटेश्वर समाचार, हिन्दी बगवासी और भारत मित्र समाचार पत्र मँगवाने शुरू किए। भतृहरिशतक, हितोपदेश, कामन्दकीय नीति और चाणक्यनीति जैसी पुस्तकें भी उन्होंने मँगवाई। उनके परिवार में उन्ही दिनों चन्द्रकाता सतति उपन्यास भी आये जो खूब पढ़े गये”।² स्कूली शिक्षा के स्थगन के बाद गृह शिक्षा का यह क्रम थमा नहीं जैसा की चतुर्वेदी लिखते हैं, “जब मैथिलीशरण १४ वर्ष के थे उस समय एक वेदपाठी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण आया और उन्होंने मैथिलीशरण के पिता जी को वेद मन्त्र सुनाये वे उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने लड़के को संस्कृत पढ़ाने के लिये रख लिया। अलीगढ़ जिले के पण्डित रामस्वरूप मिश्र को मैथिलीशरण जी को संस्कृत पढ़ाने के लिये बुला लिया गया यह शिक्षा मैथिलीशरण जी की काव्य प्रतिभा का प्रबल आधार बनी”।³ इस तरह मैथिलीशरण गुप्त स्कूली शिक्षा में शिक्षित न होने के बावजूद गृह शिक्षा से अध्ययन सम्पन्न बने यद्यपि उनकी इस सम्पन्नता ने उन्हें जरूर अतीत के प्रति गौरव तथा परम्पराप्रियता के बोध से भर दिया जिसने कि उनके काव्य को एक नई दिशा दी। स्कूली शिक्षा की विफलता ने जहाँ शास्त्रीय शिक्षा में प्रशिक्षित किया वही उन्हें साम्राज्यवादी शक्तियों का एक घटक बनने से भी रोका। जैसा कि बरुआ अपने ग्रन्थ में उद्धृत करते हैं, “एक कलेक्टर ने दाऊ जी से कहा था कि अगर आप अपने बच्चों में से किसी एक को अंग्रेजी पढ़ाओ तो हम उसे कलेक्टर बना देंगे”।⁴

१६ वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारम्भ किया, “बीसवीं सद के प्रारम्भिक वर्षों में काफी जद्दोजहद के बाद १९०७ से ‘सरस्वती’ में मैथिलीशरण गुप्त की कविताएँ दिनों-दिन छपने लगी”।⁵ मैथिलीशरण गुप्त अपने आरम्भिक रचनाधर्मिता के काल में ही राष्ट्रीय मुद्दों पर बेबाकी से लिखते पर ‘सरस्वती’ के संपादक उसमें सशोधन का काम प्रायः साम्राज्यवादी दबावों की वजह से करते। फलतः कभी-कभी वे अन्य पत्रिकाओं में भी अपनी रचनाओं को प्रकाशित करा लेते थे जिसे ‘सरस्वती’ के प्रकाशक एवं संपादक साम्राज्यवादी दबावों की वजह से आशका की दृष्टि से देखते थे। जब द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी ने, जो पहले ‘राघवेन्द्र’ के सम्पादक थे, देवरिया से ‘यादवेन्द्र’ निकाला तो उसके लिए मैथिलीशरण जी ने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था ‘प्रार्थना पत्रक’ यह कविता ब्रजभाषा में लिखी गयी थी, “सहृद है नित दुःख वियोग को बन गये गृह भारत रोग को”।⁶ इसी तरह ‘पजरबद्धकीर’ कविता को भी प्रकाशित करने में विलम्ब किया गया क्योंकि उसमें प्रकारान्तर में गुलामी की निन्दा की गई थी, “स्वर्ण के जिस पीजरे पर प्रीत तेरी हो रही/ विपिन का वह विटप कोटर श्रेष्ठ इससे है सही”।⁷ दरअसल जैसा कि चतुर्वेदी जी लिखते हैं, “इण्डियन प्रेस के मालिक केवल सरस्वती का ही प्रकाशन नहीं करते थे उस समय स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों के हिन्दी में सबसे बड़े प्रकाशक थे

इसलिए उन्हें इस बात की सावधानी बरतनी पड़ती थी कि सरस्वती में ऐसी रचना न मिल जाय जो अंग्रेज विरोधी समझी जाय”।¹³

गुप्त जी ने जार्जपंचम के राज्याभिषेक पर एक कविता लिखी जो उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा की छवि के विरुद्ध प्रतीत होती है पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह कविता उनके काव्य गुरु द्विवेदी जी ने विशेष आग्रह से लिखवाई थी क्योंकि जैसा कि चतुर्वेदीजी लिखते हैं, “द्विवेदीजी का ख्याल था कि सरकार को प्रसन्न करके वे हिन्दी के लिये कुछ प्राप्त कर सकेंगे”।¹⁴ सारे देश में जार्जपंचम के गुण गाये जा रहे थे यही नहीं गुप्तजी ने अपनी इस अभिषेक वाली कविता में कुछ ऐसी लाइनें जोड़ दी थी जो द्विवेदीजी को आपत्तिजनक लगी फलतः उन्हें निकाल दिया गया था जैसा कि चतुर्वेदीजी लिखते हैं, “गुप्तजी इस समय तक अपनी भावनाओं की बौद्धिक इदृक्ता के प्रति सच्चे रहना चाहते थे अतः उन्होंने पूना से निकलने वाले साप्ताहिक ‘हिन्दी चित्रमय’ के नवम्बर अंक में धर्मराज्याभिषेक रचना सिर्फ इसलिये भेजी क्योंकि द्विवेदीजी द्वारा राज्याभिषेक का सम्पादन उन्हें प्रीतिकर न लगा”।¹⁵ इसी तरह ‘भारत-भारती’ के प्रकाशन के समय भी अंग्रेजों के प्रति प्रशंसात्मक टिप्पणी [रिल, डाकतार तथा विकास आदि की प्रशंसा] जोड़ने तथा तिलक का नाम हटाने की बात हुई क्योंकि तिलक उस समय कारावास में थे [राजद्रोह के अभियोग में] अन्त में लोकमान्य पर सहमति हुई। साम्राज्यवादी दबाव के संकट से द्विवेदी जी कितने भयभीत थे यह २० मार्च १९१५ को गुप्त जी को लिखे पत्र के एक अंश से स्पष्ट होता है, “कोई बात समय और सरकार के विरुद्ध न रहे इशारा भी न रहे कल नया कानून बना है कानून क्या मार्शल ला जगी कानून है, फॉसी तक की सजा है”।¹⁶ इस तरह गुप्त जी इन दबावों के बीच साहित्यिक कर्म में तल्लीन रहे और ‘सरस्वती’ के साथ-साथ अन्य पत्रिकाओं में भी अपनी रचनाएँ दी ‘प्रताप’ में उन्होंने जनवरी १९१५ में लिखना प्रारम्भ किया और उसके बाद बराबर लिखते ही चले गये। कुछ रचनाएँ अपने नाम से दीं, कुछ छद्म नाम से, कुछ रचनाएँ विदग्ध हृदय तथा भारतीय हृदय नाम से भी प्रकाशित हुईं। उन्होंने श्री माखनलाल चतुर्वेदी का आग्रह मानकर खण्डवा की ‘प्रभा’ में भी लिखना प्रारम्भ किया।

इस बीच मैथिलीशरण गुप्ता का दूसरा विवाह पहली पत्नी की मृत्यु के बाद हुआ। दूसरी पत्नी भी जल्दी ही चल बसी तब पारिवारिक दबाववश उन्होंने तीसरा विवाह किया और अनेक सतानों के कालकलवित होने के बाद अन्तिम सतान उर्मिलाचरण ही जीवित एकमात्र पुत्र रहे। इस बीच गुप्तजी ‘भारत-भारती’ के प्रकाशन से एक लोकप्रिय कवि के रूप में स्थापित हो गये थे। “भारत-भारती” उग्र राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक बन गई। यह पुस्तक अगस्त १९१४ में छप कर आयी और दो मास में इसकी बारह सौ प्रतियाँ बिक गईं”।¹⁷ १९१३ के वर्ष में ‘भारत-भारती’ ‘सरस्वती’ के अंकों में प्रकाशित होती रही।

इसके बाद 'किसान' 'पत्रावली' आदि के साथ उनका कविकर्म और लोकप्रिय हुआ तो बाद में 'साकेत', 'शकुन्तला', 'यशोधरा', 'नहुष', 'सैरन्धी', 'हिन्दू' एवं 'गुरुकुल' आदि कई रचनाएँ उन्होंने की। यही नहीं, उन्होंने 'मधुप' के नाम से कुछ बगला कृतियों का अनुवाद भी किया। 'वीरागना' और 'मेघनाथ वध' का अनुवाद १९२७ में किया। जैसा कि चतुर्वेदीजी लिखते हैं, "उन्होंने बगला लेखक श्री नवीनचन्द्र सेन के प्रसिद्ध काव्य 'पलाशीर युद्ध' का अनुवाद 'प्लासी के युद्ध' के नाम से किया अनुवादों के इस परम्परा में उन्होंने उमर खय्याम की रूबाइयों का १९२६ में अनुवाद प्रकाशित किया"।^{१५}

इस बीच गाँधीजी का प्रभाव राष्ट्रीय क्षितिज पर बढ़ता जा रहा था और मैथिलीशरण गुप्त धीरे-धीरे गाँधीजी के प्रभाव में आ रहे थे। 'प्रताप' के जनवरी अंक {१९१५} में महात्मा गाँधी के भारत आगमन पर गुप्त जी ने 'अफ्रीका प्रवासी भारत वासी' छपवाई जैसा कि चतुर्वेदी जी लिखते हैं, "सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करने से पहले गाँधीजी उत्तर भारत और पंजाब के दौरे पर निकले थे उन्ही दिनों संभवतः १९२८-२९ में मैथिलीशरण जी भी गाँधी जी के साथ हो गये"।^{१६} इसके बाद उनका गाँधीजी से हमेशा पत्र व्यवहार होता रहा। गाँधी जी चिरगाँव भी आये। बाद में एक समारोह में गाँधीजी अपने भाषण में गुप्त जी को 'राष्ट्रकवि' की उपाधि दी "वे राष्ट्र कवि हैं उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्र के बनाने से मैं महात्मा बन गया हूँ"।^{१७} "इस समारोह के बाद गुप्तजी राष्ट्रकवि के स्थायी पदवी से विभूषित हो गये लेकिन गाँधी जी ने उन्हें यह पदवी देकर जैसे उनके ऊपर और भी अधिक राष्ट्रीय साहित्य लिखने का गुरु गंभीर दायित्व दे दिया"।^{१८}

इस तरह मैथिलीशरणगुप्त राष्ट्रीय आन्दोलन के समानान्तर एक ऐसे रचनाकार रहे जो राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भिक उभारों से ही साहित्य कर्म से जुड़े, यद्यपि उनकी उद्दाम राष्ट्रीय भावना साम्राज्यवादी दबावों का शिकार होती रही और उन्ही दबावों के बीच भरसक कोशिश करके वे राष्ट्रीय भावना के प्रसार-प्रचार एवं परिपक्व करने में लगे रहे और राष्ट्रीय आन्दोलन की चरम परिणति, देश की स्वतंत्रता और उसके बाद के स्वतंत्र भारत को भी उन्होंने देखा। इस तरह से उनके पास एक व्यापक काल परिवेश का महत्तर अनुभव था। यह एक संयोग था कि वे सफल रचनाकार रहे उनका सम्बन्ध देश के शीर्ष नेताओं और साहित्यकारों से भी रहा। राष्ट्र कवि की उपाधि भी उन्हें मिली। उनका सम्बन्ध एक तरफ जहाँ गणेशशंकर विद्यार्थी जैसे क्रांतिकारी नेताओं से था तो वही दूसरी तरफ महात्मा गाँधी जैसे अहिंसक नेता से भी था। इन दो विपरीत ध्रुवों को अपने व्यक्तित्व में सहेजना उन्ही जैसे राष्ट्रीय प्रतिनिधि साहित्यकार के वश की बात थी आखिर दोनों के लक्ष्य एक थे। मैथिलीशरण गुप्त "जेल भी गये {१९४१} जेल में गुप्त जी सात मास रहे"^{१९} वहाँ उनकी ५६वीं वर्षगाँठ के अवसर पर आगरा सेण्ट्रल जेल स्थित नजरबन्दों द्वारा उन्हें अभिनन्दन पत्र दिया गया, जिसमें यह लिखा था "आपने भारत के

उत्थान काल में 'भारत-भारती' द्वारा भारतीयता की जो ज्वलन्त ज्वाला देश में फूँकी है वह आज भी उसके हृदय में प्रकाश फैलाती हुई स्वतंत्रता के मार्ग में देशवासियों को आगे बढ़ाते ले जा रही है .

— आपके विनीत सेवक और प्रशंसक आगरा सेंट्रल जेल में स्थित प्रान्त भर के नजरबन्द, आगरा . २७.०७ १९४१^{३३} । गुप्तजी यद्यपि कभी सक्रिय राजनीति में नहीं रहे पर कलम की शक्ति को पहचानते थे। उनके जेल के सस्मरण को उनकी समकालीन कवियत्री महादेवी वर्मा 'दददा'^{३४} शीर्षक में लिखती है, "दुर्भाग्यवश कलेक्टर जेल की परिधि में अपने कवि बन्दी से प्रश्न कर बैठा आप कुछ कहेंगे? उत्तर देने वाले बन्दी की विनम्रता मानो शिला से टकराकर उग्रता में फूट पड़ी 'आपका दिमाग खराब हो गया है आपसे क्या बातें करें आप निर्दोषों को पकड़ते घूमते हैं हमारा क्या हम तो लेखक ठहरे यहाँ सब देखेंगे और इसके खिलाफ लिखेंगे'।"^{३५} श्री सोहन लाल द्विवेदी 'हिन्दी प्रचारसमाचार' मद्रास के जुलाई १९४१ अंक में राजबन्दी श्री मैथिलीशरण गुप्त पर इस प्रकार लिखा.. "चने उलटने सिंहासन तुम ओ विद्रोही वीर/ इसलिए यहदण्ड तुम्हारे पावों में जजीर"^{३६} मैथिलीशरणजी की दो महत्वपूर्ण रचनाएँ जेल में लिखी गईं जिनमें एक है 'कुणाल गीत' और दूसरी 'अजित'।"^{३७}

उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। महादेवी वर्मा ने साहित्यकार ससद स्थापना में गुप्त जी से सहयोग चाहा गुप्त जी तैयार हो गये। महादेवी वर्मा अपने सस्मरण में लिखती है, "कर्मशील होने के कारण गुप्त जी से वह सहायता मिल गई जिसके लिए दूसरे वाद-विवाद करते रहे वे किसी सभा समिति की अध्यक्षता नहीं करते हैं पर हमारे हठ की रक्षा में उनका वह नियम भी टूट गया"।"^{३८} उनके व्यक्तित्व के दूसरे पक्ष पर टिप्पणी करते हुए महादेवी अपने सस्मरण में कहती हैं, वे गोपनशास्त्र की वर्णमाला भी नहीं जानते थे जिसकी आज के युग में पग-पग पर आवश्यकता पड़ती है"।"^{३९} उनके व्यक्तित्व और सम्पर्क के सम्बन्ध में डा० नगेन्द्र लिखते हैं, "सभी वर्गों के साहित्यकारों के अतिरिक्त उनके यहाँ मन्त्री आते थे, राजनेता ससद सदस्य आते थे, उद्योगपति हाकिम हुक्काम आते थे, सभी क्षेत्रों के कर्मचारी आते थे, साधु सन्यासी आते थे, छद्म वेश में क्रान्तिकारी और कभी-कभी अंग्रेजी राज्य में सी०आई०डी० भी आते थे। महिलाएं, बच्चे, युवा, वृद्ध सभी का आना जाना लगा रहता था हो सकता है दो चार बार अपराधीवृत्त के लोग भी आते रहे हों पर 'दददा' प्रायः उसी सहज भाव से सबका स्वागत करते थे"।"^{४०} ओंकार शर्मा उनके व्यक्तित्व के वाह्यस्वरूप पर टिप्पणी करते हुये लिखते हैं, "यदि आपने राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त को न देखा हो तो कल्पना कीजिए गोस्वामी तुलसीदास यदि बीसवीं शताब्दी में होते तो कैसे होते उनका रूप होता खदरधारी धोती व कुरता चप्पल, गॉंधी टोपी, छड़ी, घड़ी गले में कठी माथे पर तिलक और ओठों पर राम का नाम सभवतः यही रूप होता और यही रूप था अपने राष्ट्रकवि का"।"^{४१} गुप्त जी के काव्य सदर्थ का मूल्यांकन करते हुये नागेन्द्र लिखते हैं, "रामायण, महाभारत

काल से उनका विशेष रागात्मक सम्बन्ध रहा है राजपूत इतिहास के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं है इसके अतिरिक्त वैदिक युग और बौद्धकाल से भी कई कथानक उन्होंने सोत्साह ग्रहण किए हैं इधर वर्तमान तो उनकी युग चेतना का केन्द्र है ही वास्तव में उनका कवि चाहे वैदिक युग की यात्रा करे या रामायण महाभारत काल की, उसका वर्तमान सदा उसके साथ रहता है। वर्तमान युग के भी कई चरण उन्होंने देखे थे बाल्य जीवन उनका पुनरुत्थान काल में बीता। यौवन जागरण सुधार युग में, प्रौढावस्था गाँधीजी द्वारा संचालित राष्ट्रीय संघर्ष के वातावरण में और जीवन का चौथा चरण स्वतंत्र भारत के नेहरू युग में।¹³ दरअसल अतीत का गौरवमयी चित्रण तथा धर्मशास्त्री और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों, जिनकी क्षवि जन में धूमिल रूप से व्याप्त थी, उसे पुनर्स्थापित तथा महिमा मण्डित करना उस युग के साहित्यकारों की सामान्य विशेषता रही है, चाहे वे प्रसाद रहे हों या निराला या मैथिलीशरण गुप्त। भारत की लम्बी दासता का काल उन्हें अपने नायकों की तलाश के लिए सूदूर अतीत में जाने को बाध्य करता था चाहे राम हों, बुद्ध हों या प्रताप और शिवाजी।

X X X X X

मैथिलीशरण गुप्त और महात्मा गाँधी का पारिवारिक एवं समाजिक परिवेश हिन्दू वैष्णव मतावलम्बी था, फलतः महात्मा गाँधी के राजनीतिक जीवन में और गुप्त जी के साहित्यिक जीवन में इस मत का व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है। गाँधीजी का प्रिय मंत्र 'वैष्णवजन' और 'रामराज्य' की परिकल्पना गुप्तजी के साहित्य में बड़े पैमाने पर प्रस्फुटित होती है। 'रामराज्य' दोनों के लिये आदर्श रहा है जैसा कि शम्भूनाथ सिंह लिखते हैं, "गाँधीजी भी उन्हीं उदार वैष्णव आदर्शों के प्रवक्ता थे जिनको गुप्त जी अपने काव्यों में स्थापित करना चाहते थे यद्यपि गुप्त जी ने अपने काव्य में गाँधीवाद का प्रचार नहीं किया है तथापि प्रकारान्तर से उनके काव्य में गाँधीवादी विचारधारा दिखाई पड़ती है कहीं — कहीं तो उन्होंने गाँधीवादी जीवन पद्धतियों का अपने आख्यानो में समावेश भी किया है उदाहरण के लिये 'साकेत' में राम के वन जाते समय अयोध्यावासी उनके रथ के सामने सत्याग्रह कर देते हैं उसी तरह चित्रकूट में सीता जी कछोट्टा मारकर उपवन में वृक्ष सींचती और गाँधीवादी आश्रम जीवन की कल्पना को चरितार्थ करती हैं।"¹⁴ दरअसल जब महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ काम कर रहे थे तो उसी समय वे भारतीय जीवन के नायक बन चले थे इस समय की सर्वश्रेष्ठ हिन्दी मासिक पत्रिका 'सरस्वती' में उनकी जीवन की गतिविधियों को लेकर प्रशंसात्मक लेख प्रकाशित होने लगे थे। इधर गुप्त जी भी 'सरस्वती' पत्रिका से नियमित रूप से जुड़े थे जैसा कि चतुर्वेदीजी लिखते हैं, "जब गाँधीजी भारत में आये तो मैथिलीशरण जी ने उनके सम्मान में एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था अफ्रीका प्रवासी भारतवासी। यह कविता पहले 'सरस्वती' में छपने के लिये भेजी गई लेकिन जब वहाँ नहीं छपी तो

‘प्रताप’ के जनवरी १९१५ के अंक में छपी जो राष्ट्रीय अंक था। इस कविता में कहा गया था, “न्याय से अधिकार अपना चाहते/ कब से मोंगते हम दान है/ रक्त तुममें लाल जो हममें वही/ व्यर्थ ही क्यों भेद भावा क्रान्त हो”।^{१३} दरअसल गाँधीजी के राष्ट्रीय क्षितिज पर अवतरित होने के पूर्व की गुप्तजी के साहित्यिक रचनाओं का साम्राज्यवादी वर्जनाओं के बाद भी सूक्ष्मतम विश्लेषण करें तो वे समसामयिक समाज में स्थापित मूल्यों का अतिक्रमण करते प्रतीत होते हैं। इसीलिए उनकी रचनाएँ समकालीन साहित्य जगत में अधिक सहजता के साथ स्वीकार्य नहीं हो पाती थी। वे युगीन मानसिकता और साम्राज्यिक दबावों के बीच अधिक प्रगतिशील समझी जाती थी परन्तु लोकमान्य तिलक के अवसान और द्विवेदीजी का ‘सरस्वती’ से अवकाश और गाँधीजी की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें गाँधीवादी खेमे में डाल दिया। वे गाँधीजी के भक्त हो गये साहित्यिक एवं व्यावहारिक दोनों रूपों में। जैसा कि बरूआ लिखते हैं “सन् १९२६ में गाँधीजी देश में खादी के दौरे पर निकले हुए थे वे आगरा पधारे थे आगरा में मुशी अजमेरी ने उन्हें वैष्णवी पद गाकर सुनाए गाँधीजी इस मुसलमान को परम वैष्णव के रूप में देखकर गद्गद हो गये फिर तो उन्होंने मुशीजी से बात की और मुशीजी का यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया कि चिरगाँव की दिशा पधारने पर वे चिरगाँव में प्रवास जरूर करें गाँधीजी ने स्वीकार कर लिया। गाँधीजी १९२६ की २३ नवम्बर को चिरगाँव पहुँचे और गुप्तजी की बखरी में ठहरे। प्रार्थना प्रवचन भी उन्होंने किया सारे ग्रामीण एकत्र हुए गाँधीजी अपने भाषण में यही कहा कि ‘प्रोग्राम बनाते समय मैंने यह कह दिया था कि चिरगाँव तो जाना ही है क्योंकि वहाँ मैथिलीशरण रहते हैं वे भी मुझे जानते हैं इसलिये उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिये लोभ दे दिया’।^{१४}

गाँधीजी चिरगाँव आये और चले गये। अपने एक दिन के निवास में उन्होंने चिरगाँव में अपना एक दूरस्थ आश्रम बना दिया और इस आश्रम के मुखिया हो गये मैथिलीशरणगुप्त। इसके बाद गुप्तजी का गाँधीजी के निजी सेक्रेटरी श्री महादेव भाई से पत्र व्यवहार होता रहा। दरअसल गाँधीजी भी गुप्तजी की बढ़ती लोकप्रियता [‘भारत भारती’ के कारण] से परिचित थे और उन्हें अपने टीम में शामिल करना चाहते थे। जैसा कि बरूआ लिखते हैं, “गाँधीजी ने अपने वृहद् आन्दोलनों में उन सभी आन्दोलनों को समाहित कर लिया जो देश की चेतना में या तो योग दे चुके थे या दे रहे थे। गुप्तजी खड़ी बोली के दीर्घ आन्दोलन के प्रतीक के रूप में थे गाँधीजी ने इनको शीघ्र ही अपने राजनीतिक आश्रम का माननीय सदस्य बनाने का उपक्रम तैयार कर लिया”।^{१५}

गाँधीजी द्वारा विकसित सिद्धान्त सत्य, अहिंसा, त्याग, क्षमा, सेवा, श्रमशीलता सब भारतीय संस्कृति के पारम्परिक मूल्य थे। यही मूल्य गुप्त के साहित्य में भी खूब मिलते हैं। अतः गुप्तजी को गाँधीवादी आदर्शों और स्थापनाओं को अपने साहित्य में पचाने में कोई असुविधा नहीं हुयी। बल्कि उनके

मस्तिष्क में इन मूल्यों के प्रति जो कल्पना थी उसके प्रति आस्था ही बढ़ी। गुप्तजी अपने साहित्य में सत्य को स्थापित करते हुये कहते हैं, “आग्रह करके सदा सत्य का/ जहाँ कहीं हो शोध करो/ डरो कभी न प्रगट करने में/ जो अनुभव जो बोध करो/ उत्पीड़न अन्याय कहीं हो/ दृढ़ता सहित विरोध करो”।¹³ यही नहीं सत्य की उपेक्षा करने वालों को आगाह भी करते हैं, “सत्य से भी बच के निकल जाते लोग हैं”।¹⁴ सम्पूर्ण सकारात्मक परिणाम सत्य के बल पर ही प्राप्त होंगे गुप्त ‘साकेत’ में लिखते हैं, “पर ये फल होंगे प्रकट सत्य के बल पर”।¹⁵ गुप्तजी निरर्थक हिंसा में भी विश्वास नहीं करते यद्यपि साहित्यकार होने के कारण कहीं-कहीं वे हिंसा का उल्लेख कर देते हैं पर उनका झुकाव अहिंसा में ही है, “वे आप अहिंसा रूपिणी परम पुण्य की मूर्ति सी”।¹⁶ ‘पत्रावली’ में अहिल्याबाई अपने पत्र में राघोबा को आगाह करती हैं, “रक्त प्रवाह सबसे पहले बहेगा दायित्व आप पर ही उसका रहेगा/ . शान्ति स्थली रुधिर पूरित लाल होगी/ होंगे विनष्ट बहुसैनिक लोग व्यर्थ/ तो सोचिए किसलिए इतना अनर्थ”।¹⁷ अहिंसा की मान्यता स्थापित करते हुए अपने काव्य ‘नहुष’ में गुप्त जी लिखते हैं, “सबमें अहिंसा भाव है/ चारित्र्य का ही चाव है/ सुख शान्ति का प्रस्ताव है/ पर दुख का ही घाव है/ जिसमें न कोई पाप हो/ हिंसा असत्य न ताप हो/ वह काम करने में कहीं / उनको घृणा होती नहीं”।¹⁸ यही नहीं ‘साकेत’ में शक्ति की सार्थकता बताते हुये गुप्त जी कहते हैं, “बल विकास के लिए नाश के लिए नहीं है”।¹⁹

गुप्त जी अपनी कविता के माध्यम से सेवा त्याग एवं क्षमा का पाठ पढ़ाते हैं। अपने काव्य गीत ‘अनघ’ में ऐसे नायक की कल्पना करते हैं जो सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाता है। कभी – कभी तो उसमें गाँधी की भी छाया दीख पड़ती है, “मरम्मत कभी कुओं घाटों की/ सफाई कभी हाट बाटों की/ आप अपने हाथों करता है/ गदगी से कब डरता है”।²⁰ इसी तरह ‘नहुष’ में भी “न तन सेवा न मन सेवा/ न जीवन और धन सेवा/ मुझे है ईष्ट जन सेवा/ सदासच्ची भुवन सेवा”।²¹ इसी तरह ‘सिद्धराज’ में भी वे कहते हैं, “अब योग्य हो गया है यह अपनी/ सेवा करे अर्पित स्वदेश को स्वराज को”।²² उनके काव्य में त्याग को एक मूल्य के रूप में विकसित किया गया है ‘साकेत’ में भगवान राम पिता और माता के आदेश से सम्पूर्ण साम्राज्य को त्याग देते हैं। भरत और लक्ष्मण भी त्याग की मूर्ति हैं ‘यशोधरा’ काव्य गीत में भगवान बुद्ध समस्त ऐश्वर्य त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिये तप करते हैं, ‘साकेत’ में गुप्तजी कहते हैं, “होंगे युग पुरुष स्वयं ही युग – युग में / देना पड़े मूल्य चाहे जितना बड़ा”।²³ क्षमा, शत्रु के प्रति उदार भाव गुप्तजी के काव्य में एक स्थापित मूल्य है अपने आरम्भिक और लोकप्रिय काव्य गीत ‘भारत-भारती’ में वे कहते हैं, “थी युद्ध में ही शत्रुता, अन्यत्र वैरी मित्र था”।²⁴ ‘सिद्धराज’ में वे कहते हैं “शत्रु और मित्र दोनों एक से हैं अन्त में”।²⁵ गाँधीजी के हृदय परिवर्तन में भी

उनका विश्वास दिखाई पड़ता है, “आ मित्र चक्षु के दृष्टि लाभ/ ला हृदय विजय रस दृष्टि लाभ/ पा हे स्वराज बढ सृष्टि लाभ/ जा दण्ड भेद जा साम दाम”।^{१०}

मैथिलीशरण गुप्त का गॉंधीजी की तरह समकालीन न्याय प्रक्रिया में विश्वास नहीं है। वे पारम्परिक पचायत व्यवस्था में ही विश्वास करते हैं। ‘भारत भारती’ में वे लिखते हैं, “पचायतो में समय पर दृष्टान्त ऐसे दीखते हैं/ धर्म का सब पाठ मानो गर्भ में ही सीखते”।^{११} न्यायालयों की आलोचना करते हुये वे लिखते हैं “न्यायालयों में नित्य ही सर्वस्व खोते सैकड़ों/ लघु बात भी हम पाँच मिलकर आप निपटाते नहीं”।^{१२} यही नहीं, वे यान्त्रिक सभ्यता का भी समर्थन नहीं करते। अपने काव्य गीत ‘किसान’ में कहते हैं, “परदेशों की तरह नहीं कुछ कल का बल है/ वह तो अपने लिए मन्त्र माया या छल है/ जो कुछ है बस यही हल बक्खल है”।^{१३} इतना ही नहीं वे गॉंधीजी के खादी आन्दोलन के न केवल साहित्य में बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी जबर्दस्त प्रचारक रहे जैसा कि बरूआ लिखते हैं, “गुप्तजी पक्के गॉंधी भक्त थे और आठ – आठ घण्टे चरखा काता करते थे”।^{१४} यही नहीं बरूआ इस संदर्भ में गुप्तजी द्वारा गॉंधी को लिखे पत्र को भी उद्धृत करते हैं “पूज्य बापू हम लोगों का प्रणाम स्वीकार हो इधर कुछ दिन मैंने भरपूर कताई की”।^{१५} ‘बापू के प्रति’ अपनी एक कविता में गुप्त जी लिखते हैं, “लौह श्रृंखला रखने वाले सावधान हो आगे से/ बँधा हमारा बापू तो है केवल कच्चे धागे से”।^{१६} यह कविता बड़े व्यापक अर्थों वाली है। श्री बरूआ एक जगह उद्धृत करते हैं, “गॉंधीजी अपने भाषण में शिकायत की थी कि अच्छी बुनाई का प्रबन्ध नहीं हो रहा है गुप्त जी ने इस संकेत को पकड़ा और नियमित रूप से गॉंधीजी के जयन्ती पर हाथ कते सूत के दो थान चिरगँव से भेजने लगे यो गुप्तजी देशव्यापी गॉंधीजी के सूत यज्ञ की ज्योति चिरगँव में जलाए देशीय राजनीति को पवित्रता का व्रत मानकर नया जीवन जीने लगे”।^{१७} यही नहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखे साहित्य में भी वे खादी के प्रचारक दिखाई पड़ते हैं, “सूत कातती करती मों आ जाती पड़ोसिने”।^{१८}

मैथिलीशरण गुप्त के साहित्य में राम एक आदर्श पात्र है और रामराज्य रूपी आदर्श राज्य की परिकल्पना गॉंधीजी की तरह ही उनकी भी कल्पना है। अपने काव्य गीत ‘भारत-भारती’ में वे लिखते हैं, “जो हम कभी फूले फले थे ‘राम राज्य’ बसन्त में”।^{१९} अपने काव्य गीत ‘साकेत’ में जब तक कि राष्ट्रीय आन्दोलन कई पड़ावों से गुजर कर उफान पर था वे लिखते हैं, “पर निकट ही रामराज्य बसन्त है”।^{२०} इसी संग्रह में वे आगे लिखते हैं, “जाओ अपने रामराज्य की आन बढ़ाओ / वीर वश की बान देश का मान बढ़ाओ”।^{२१} गॉंधी जी के लिये उपवास हमेशा एक हथियार के रूप में रहा है। अपनी लोकप्रियता के कारण जब गॉंधीजी उपवास करते हैं तो पूरे देश में एक जागृति की लहर सी फैल जाती है। इसी भाव को गुप्त जी ‘नहुष’ में इस प्रकार लिखते हैं, “वे दूसरों के दोष पर/ उनपर न कुछ भी रोष कर/

उपवास करते आप है/ सहते स्वय अनुताप है"।^{१३} श्री बरूआ अपने ग्रन्थ में उद्धृत करते हैं, "जब यरवदा जेल में गाँधी जी ने १९३२ में अक्टूबर मास में अनसन किया तो गुप्त जी ने एक कविता बनाकर अपनी अनुनय भेजी, "तुम तो प्राण दे चुके बापू/ स्वय उन्हें साधारण जान/ कृपया कभी न करना अब फिर/ अपने दिये हुए का दान"।^{१४} गाँधीजी का अभ्युदय उन्हें राष्ट्र की मुक्ति के लिए भी आश्वस्त करता है, "पथ दिखाने के लिये ससार को/ दूर करने के लिये भूभार को / सफल करने के लिये जनदृष्टियों/ क्यों न करता वह निज सृष्टियों/ असुर शासन शिशिर मय हेमन्त है / पापियों का जान लो अब अन्त है/ भूमि पर प्रगटा अनादि अनन्त है"।^{१५}

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में गाँधीवादी तरीकों में उनकी पूरी आस्था है। अपने कविता संग्रह 'स्वदेश संगीत' {१९२५} में वे लिखते हैं, "सत्याग्रह है कवच हमारा, कर देखे कोई भी वार/ हार मानकर शत्रु स्वय ही यहाँ करेंगे मित्राचार/ नहीं मारने में मरने में है विक्रम यशमान/ सुनो सुनो भारत सतान"।^{१६} इसी संग्रह में 'विचित्र सग्राम' शीर्षक से लिखी अपनी कविता में गुप्त जी लिखते हैं, "अस्थिर किया योरोप वालों को, गाँधी टोपी वालों ने/ अपने निश्चय पर ये दृढ़ हैं, मारो पीटो बन्द करो/ अजब बॉकपन दिखलाया है इनकी सीधी चालों ने/ यहाँ जमाई है अपनी जड़, पश्चिम के जिन पौधों ने/ असहयोग के फल उपजाए उनकी ऊँची डालों ने"।^{१७} इसी संग्रह में 'ओ बारडोली' शीर्षक कविता में वे लिखते हैं, "न हो विजय का निश्चय जिनको, साक्षी होकर हट जावे/ बढ़कर पग न हटे फिर पीछे चाहे सिर भी कट जावे/ खौल उठेगा खून न किसका पीडन और प्रहारों से / समय तुझे दिखाना है, निज विनीत व्यवहारों से/ आज महात्मा द्वारा तूने आत्मा का बल जाना है/ परमात्मा ने दिया जिसे यह, सत्याग्रह का बाना है"।^{१८} सन् १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन को लक्ष्य करके उन्होंने कविता लिखी, "मुक्ति मागती है बलिदान सुनो – सुनो बन्दी बापू का आज यह आह्वान/ बन्दी है किसलिए आज वे? क्या उनका अपराध/ सबके साथ उन्हें अपनों की स्वतंत्रता की साध"।^{१९}

दरअसल गुप्तजी गाँधीजी के मूल आदर्शों में गाँधी जी के राष्ट्रीय क्षितिज पर अवतरित होने के पूर्व ही आस्था रखते थे पर थोड़ा बहुत विचलन भी था क्योंकि उनके ऊपर तिलक प्रभाव था और गणेश शंकर विद्यार्थी जो क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े थे उनके अभिन्न मित्र थे। परन्तु गाँधी जी के आगमन के बाद गुप्तजी लगभग पूरे तौर पर गाँधीवादी हो गये पर अन्त तक उनके साहित्य और व्यावहारिक जीवन कर्म का रुझान देशसेवा के अन्य मार्गों में भी रहा और उसे वे अपने साहित्यिक एवं व्यावहारिक कार्यों से मदद पहुँचाते रहे। यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि गाँधीजी हिन्दी भाषा की शक्ति से परिचित थे और यह उनकी मातृभाषा या व्यवहार की भाषा न होने के बावजूद हिन्दी साहित्य के रचनाकारों एवं उसके संगठनों से जुड़े रहते थे। गाँधीजी के इसी दृष्टिकोण के कारण उन्हें प्रायः हिन्दी विकास

आन्दोलन के सगठनों का अध्यक्ष भी बना दिया जाता था। यद्यपि उन्हें हिन्दी की बहुत अल्प जानकारी थी। कभी-कभी उनकी टिप्पणियाँ समर्पित हिन्दी साहित्यकारों को पीछा भी पहुँचाती थी फिर भी हिन्दी साहित्यकार ने समकालीन राष्ट्र के इस नायक को साहित्य में पूरी जगह दी और उनके प्रति सामान्यतः लगभग थोड़े बहुत विचलन के साथ पूर्ण आस्था दिखाई। गुप्त जी भी अपनी प्रायः सभी कृतियों बापू को पढ़ने और उनकी टिप्पणी प्राप्त करने के लिये उनके पास प्रेषित करते थे। जैसा कि बरूआ अपने ग्रन्थ में उद्धृत करते हैं, 'सन् १९३२ आया साकेत छपा गुप्तजी ने 'पचवटी' के साथ 'साकेत' भी बापू जी के पास भेजवाया इन दिनों गाँधी यरवदा मन्दिर [जेल] में थे १९३२ की २० फरवरी को बापू ने पत्र लिखा भाई मैथिलीशरणजी आपने प्रसादि भेजी मिल गई उसे मैं रसपूर्वक पढ़ूँगा पुस्तक के विषय भी मुझे प्रिय है इसलिए पढ़ने में आनन्द होगा — आपका मोहनदास दो दिन बाद २२ फरवरी को दूसरा पत्र लिखा 'पचवटी पढ़ लिया अच्छा लगा, साकेत शुरू किया है — मोहनदास'।"

इस तरह मैथिलीशरणगुप्त गाँधीवादी आदर्शों एवं उनके संघर्ष के तरीकों में आस्था रखते हैं साथ ही बार — बार आन्दोलन के स्थगन पर हताश देशवासियों को अपने गीतों की ऊर्जा से जागृति करने का भी यत्न करते हैं। 'नहुष' में लिखते हैं, "चिन्ता नहीं बाहर उजेला या अधेरा है/ चलना मुझे है बस अन्त तक चलना/ गिरना ही मुख्य नहीं मुख्य है सँभलना/ गिरना क्या उसका उठा ही नहीं जो/ कभी मैं ही तो उठा था आप गिरता हूँ जो/ अभी फिर भी उठूँगा और बढ़के रहूँगा/ मैं नर हूँ पुरुष हूँ मैं चढ़के रहूँगा मैं"।" यही नहीं वे सबकी समानता और साधन की पवित्रता {कर्म मार्ग} की बात करते हुये लिखते हैं, "मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ/ रखता सभी पर समान श्रद्धा भक्ति हूँ/ साधारण लोकधर्म मेरा ध्रुव धर्म है/ फल हो किसी के हाथ मेरे हाथ कर्म है"।" कर्म की सार्थकता को स्थापित करते हुये १९१४ में ही वे लिखते हैं, "नर हो न निराश करो मन को/ कुछ काम करो कुछ धामकरो/ जग में रहकर कुछ नाम करो"।" इस तरह गुप्तजी का साहित्य और उनका जीवन गाँधीवादी मार्गों पर फलता-फूलता रहा। यह सत्य नहीं माना जा सकता कि गुप्तजी गाँधीजी के आगमन के बाद ही उनके आदर्शों पर चले। गाँधीवादी आदर्शों और सिद्धान्तों के बीज उनके साहित्य में पहले से मौजूद थे। इतना जरूर रहा कि उनके आगमन के बाद उस बीज को पुष्पित एवं पल्लवित होने का सहज वातावरण उपलब्ध हो गया।

X X X X X

कृषक असन्तोष ने मैथिलीशरण गुप्त के साहित्य में बड़े पैमाने में हिन्दी साहित्य में सबसे पहले स्थान प्राप्त किया है। अवध के जिस किसान आन्दोलन की चर्चा ज्ञानेन्द्र पाण्डेय और कपिल कुमार करते हैं उसके पूर्व ही मैथिलीशरण गुप्त ने 'किसान' नामक कविता के द्वारा किसान समस्या का एक

चक्रीय चित्रण प्रस्तुत किया है कि कैसे वे अपनी समस्या से चाहकर भी मुक्त नहीं हो पाते और किसान से मजदूर बन जाते हैं। इनमें विदेशी शासकों के साथ — साथ देशी सामन्तों और प्रभावशाली वर्गों का कम हाथ नहीं है ऐसा गुप्त जी स्वीकार करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की कर नीति और दबावों ने किसानों के पारम्परिक शोषण में और वृद्धि की जैसा कि कपिल कुमार लिखते हैं, “अवध में किसान आन्दोलन की शुरुआत ऐसे समय हुई जब अभागे किसानों का दमन और शोषण चरम पर था और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ उनमें एक नई चेतना का संचार कर रही थी। प्रथम विश्वयुद्ध ने किसानों की इस दयनीयता और असन्तोष में इजाफा ही किया। कमरतोड़ लगान से दुहरे हो जा रहे इन काश्तकारों को जिनके सर पर बेदखली की तलवार हमेशा लटकी रहती थी, अब लड़ाई चन्दा और भरती चन्दा की जबरन वसूली और सेना में जबरन भर्ती का शिकार होना पड़ रहा था। किसान, नजराना और मनमाने करों की गैर कानूनी जबरन वसूली की दमन चक्की में पिस रहे थे। बढ़ती कीमतों ने आग में घी का काम किया”।^{१९} मैथिलीशरणगुप्त स्वयं ग्रामीण किसानों के बीच रहते थे यद्यपि उनका सम्बन्ध जमींदार परिवार से था फिर भी उनकी सहानुभूति पूरी तरह से किसानों के साथ थी। फलतः कृषक आन्दोलन के अभ्युदय के पूर्व ही जो कृषकों में असन्तोष और पीड़ा के बादल घुमड़ रहे थे वे गुप्तजी के साहित्य में स्थान पा गये यद्यपि इस चित्रण में कही — कही साम्राज्यवादी ताकतों का सकारात्मक चित्रण किया गया है, “करते हैं बदनाम सभ्य सरकार को/ करती है जो दूर सदा अविचार को”^{२०} या किसान से प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में शामिल होने का निर्णय करवाते हैं “हुये सहस्रो की सख्या में सेना में प्रविष्ट हम लोग. पड़ी आजकल रण सकट में वह मेरी उदार सरकार”^{२१} यह उस युग की साम्राज्यवादी शक्तियों के दबाव का परिणाम हो सकता है जो कि गुप्त साहित्य में कड़वी गोलियों के बीच में मीठी गोलियों के रूप में सामने आ रहा था। साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिये कि स्वयं गाँधीजी भी अन्य अनेक कारणों से प्रथम विश्वयुद्ध के समय साम्राज्यवाद के सहयोग का आह्वान कर रहे थे। साथ ही मैथिलीशरण गुप्त इस बात से भी परिचित थे कि देशी सामन्ती शक्तियाँ भी किसानों की दयनीय स्थिति के लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं, “शाह, जमींदार, महाजन तीनों ठने/ वात पित्त कफ सन्निपात जैसे बने”।^{२२} यही नहीं कृषक असन्तोष को चित्रित करते हुये वे लिखते हैं, “यदि मैं डाकू बनू मुझे क्या दोष है/ दोषी है तो पुलिस उसी पर रोष है/ जमींदार भी कुफल किए का पायेगा/ झूठे रूक्के फिर कभी न लिखवायेगा/ और महाजन? कर्ज लिया उससे सही / किन्तु ब्याज की लूट नहीं जाती सही/ . मन आया आग लगा दू मैं अभी/ इसी गेह से भमक उठे भारत अभी”^{२३} अपनी ‘किसान’ कविता के पूर्व ही ‘भारत—भारती’ में किसानों की दयनीयता का चित्रण गुप्त कर चुके थे, “हो जाय

अच्छी भी फसल पर लाभ कृषको को कहों/ आता महाजन के वह अन्न सारा अन्त मे/ पानी बनाकर रक्त का कृषि कृषक करते है यहाँ/ फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते है यहाँ”।¹⁰⁰

अपने काव्य ‘नहुष’ मे वे राजा को लोक कल्याण मे गुप्त निरीक्षण की सलाह, कृषको के महत्व को बताते हुए देते है, “पर जिनके धन से महाराज/ है पूर्ण हमारा कोष आज/ कैसे वे है सब प्रजा लोग/ करते है सुख या दुख भोग/ कर देते है वह किस प्रकार/ कैसे है उनके क्रियाचार”।¹⁰¹ साथ ही शासको को कर न देने के आन्दोलन के प्रति अगाह भी करते है, “यो ही कही न एक दिन/ भूकर मिलना हो कठिन”¹⁰² गुप्तजी किसानो पर अत्यधिक कर भार की भी आलोचना करते है, “कर को जो बलि कहते है सो यथार्थ है/ बलि है सदैव बलि, कर है कठिन ही/ सहज कही भी उसे देते नही लोग हैं”।¹⁰³ यही नही, यही कर साम्राज्यवादी घटको को मलामाल भी किए हुए है। वे कहते है, “कर का निदेश पत्र और लेखा उसका/ देखा उससे है प्रतिवर्ष लाभ लाखो का”।¹⁰⁴ कृषको के शोषण का चित्रण करते हुए वे ‘साकेत’ मे कहते है, “पूँछा यही मैने एक ग्राम मे तो कृषको ने/ अन्न गुण गोरस की वृद्धि ही बखान की/ किन्तु स्वाद कैसा है न जाने इस वर्ष हाय/ यह कह रोई एक अबला किसान की”।¹⁰⁵

मैथिलीशरण गुप्त कृषको की इतनी दयनीयता और समस्याओ के चित्रण के बाद भी उनका गौरवपूर्ण चित्रण भी करते हैं, “जिनके खेतो मे है अन्न कौन, अधिक उनसे सम्पन्न/ हम राज्य लिए मरते है/ सच्चा राज्य परन्तु हमारे कर्षक ही करते है”।¹⁰⁶ कृषको का शोषण समकालीन समाज मे बेगारी प्रथा के द्वारा भरपूर किया जाता था उसपर भी टिप्पणी करते हुए वे कहते है, “सौंकल खटकी और सिपाही ने कहा/ बेगारी चाहिए निकल क्या कर रहा/ बेगारी? क्या नही आज भी मुक्ति है?”¹⁰⁷ कृषको का शोषण और कर्ज से तस्त्र होकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र मे पलायन उस युग की आम विशेषता थी। इस पर वे कहते है “भूमि बहुत है कही ठौर पा जाएगे”।¹⁰⁸ कृषको की इतनी समस्या के बावजूद सरकार आँख मूँदे हुए है, “पर लोग कहते है यहाँ/ राजा निकलते ही कहों/ वे अधिकतर रनवास मे/ है मग्न हास विलास में”।¹⁰⁹ इस तरह मैथिलीशरण गुप्त के सम्पूर्ण साहित्य मे सीधे – सीधे या प्रकारान्तर मे किसान और उनकी समस्याओ को खूब स्थान मिला है। किसानो के समस्याओ से त्रस्त होकर मजदूर बनने की कथा काव्य रूप मे गुप्तजी का ‘किसान’ है, वही गद्य मे उपन्यास के रूप मे प्रेमचन्द्र के ‘गोदान’ का भी मूल विषय है यद्यपि इन दोनो कृतियो मे किसानो के शेष समस्याओ का भी मार्मिक चित्रण है। गुप्त जी का ‘किसान’ जहाँ कृषक आन्दोलन के उभारो के पूर्व लिखा गया था वही प्रेमचन्द्र का गोदान कृषक आन्दोलन के कई उत्ताल तरंगो के बाद।

गुप्तजी किसानो और मजदूरों को अलग – अलग विभाजित करके उनकी समस्याएं नही देखते। हों, इतना जरूर है कृषको को मजदूरों से श्रेष्ठ स्वीकार करते है। कृषक भले ही समस्याग्रस्त हो पर वह

स्वतंत्र विचरण और अपनी मर्जी का मालिक होता है। 'किसान' काव्य गीत का कृषक पात्र जब मजदूर बन जाता है तो पश्चाताप करते हुये कहता है, "हो चुके सर्वस्व खोकर दीन से भी दीन थे/ किन्तु फिर भी हम अभी तक सर्वथा स्वाधीन थे।" मजदूरों के शोषण का चित्रण करते हुए इसी काव्य गीत में वे लिखते हैं, "रोटियों पाते गिनी हम और पानी भी तुला/ बहुत हो तो गालियाँ खावे तथा आँसू पिए/ नरक कही हो नरक से बढ़कर दशा यहाँ है/ भूमि जाने किसकी है श्रम है यहाँ हमारा/ किन्तु विदेशी व्यापारी ही लाभ उठाते सारा।"^६ गुप्तजी श्रम के महत्व को भी स्थापित करते हैं, "श्रमवारि विन्दुफल स्वास्थ्य भुक्ति फलती हो"।^७ या "श्रम करो स्वेदजल स्वास्थ्य मूल में डालो"।^८ भारत के कृषिप्रधान देश और उनकी रचनाधर्मिता का परिवेश उन्हें मजदूरों की समस्याओं से उतना नहीं जोड़ सका जितना किसानों की समस्याओं से, फिर भी जितना वे जुड़े हैं अपनी सीमा के बावजूद एक सकारात्मक चित्रण किसानों की समस्याओं के सदर्थ में माना जा सकता है।

X X X X X

गुप्तजी ने अपने साहित्य में स्त्री पात्रों को जितनी प्रमुखता से जगह दी है शायद ही कोई साहित्यकार दे पाया हो। गुप्त जी उन सभी ऐतिहासिक स्त्री पात्रों को अपने साहित्य में स्थापित किया जो वास्तव में अभी तक उपेक्षित थी जबकि उन्हीं के त्याग और गुणों की वजह से मानक मूल्यों और आदर्शों की स्थापना हो सकी चाहे वह तुलसीदास की पत्नी रत्नावली हो या बुद्ध की पत्नी यशोधरा चाहे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हो या चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया सभी ने पति वियोग को हँसकर झेला और उनके पतियों ने क्रमशः साहित्य, दर्शन, सेवा और भक्ति के क्षेत्र में मानक कार्य किए। उनकी रचना 'साकेत' की कथाभूमि पूरी तरह रामायण पर आधारित है अन्तर है तो बस इतना कि उर्मिला जिनकी रामायण में चर्चा मात्र है 'साकेत' में मुख्य पात्र के रूप में स्थापित है। यही नहीं जब गुप्त जी साकेत को महात्मा गाँधी के पास अध्ययन के लिये प्रेषित करते हैं तो उर्मिला के इस नवीन महत्तापूर्ण चित्रण को गाँधीजी नहीं पचा पाते। इस मुद्दे की समीक्षा करते हुये राजीव सक्सेना लिखते हैं, "गुप्त जी इस मामले में गाँधीजी से आगे थे गाँधीजी उर्मिला को सीता से अधिक महत्व देने पर आपत्ति कर रहे थे"। पर राजीव जी के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि यह "दो वैष्णवों के जीवन दर्शन में जो सूक्ष्मतरंग मतभेद पैदा हो गया था उसका एक संकेत था"।^९ यह मैथिलीशरणगुप्त की नवीन स्थापना थी जिसपर आश्चर्यचकित होना किसी भी पाठक के लिये एक स्वाभाविक गतिविधि थी क्योंकि यह रामायण की नायिका [सीता] के रूप में स्थापित पारम्परिक आधिपत्य को यह खण्डित करता था।

नारी के आधुनिक रूप को परम्परा से सम्बद्ध कर उन्हीं पारम्परिक आदर्शों से युक्त कर उनका चित्रण वे करते हैं जो भारतीय संस्कृति में मान्य है। 'भारत-भारती' में वे कहते हैं, "गृहणी तथा मंत्री

स्वपति की शिक्षिता है वे सती/ ऐसी नहीं कि जैसी आजकल की श्रीमती/ घर का सारा हिसाब किताब है उन्हीं के हाथ में/ पाक शास्त्र विशारदा है और वैद्यक जानती/ सबको सदा सन्तुष्ट रखना धर्म अपना मानती/ दिन क्या निशा में भी कभी पति से प्रथम सोती नहीं/ सीना पीरोना चित्रकारी जानती है वे सभी”।¹⁶ यही नहीं गुप्तजी समकालीन समाज में कन्याओं की उपेक्षा से भी चिंतित है। इस विषय पर वे लिखते हैं, “हा अब उन्हीं के जन्म से हम डूबते हैं शोक में/ पर हो न उनका जन्म तो हो पुत्र कैसे लोक में”।¹⁷

मैथिलीशरण गुप्त नारी शक्ति और उनकी क्षमता में पूर्ण आस्था रखते हैं। उनकी क्षमता को परिभाषित करते हुए वे ‘भारत – भारती’ में लिखते हैं, “क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षित हो नारियाँ/ रण, रग, राज्य, सुधर्म, रक्षा कर चुकी सुकुमारियाँ”।¹⁸ मैथिलीशरणगुप्त स्त्रियों को मातृरूप में और सहधर्मिणी रूप में उनकी शक्ति को अधिक महत्व देते हैं इसलिये कहते हैं, “होती जहाँ जैसी स्त्रियाँ/ वैसे पुरुष होते वहाँ”।¹⁹ गुप्त जी नारी जाति को पुरुष के समक्ष अबला रूप में कही – कही चित्रित करते हैं जो पुरुषों का साथ पाकर ही सबल होती है। एकाकी जीवन उनके लिए नारकीय होता है। अपने गीत संग्रह ‘पत्रावली’ में अहिल्याबाई राघोबा को पत्र लिखती है जिसमें वे कहती हैं, “श्रीमान् को सब महाबल मानते हैं/ है नारी जाति अबला सब जानते हैं”।²⁰ इस तरह ‘साकेत’ में भी उर्मिला अपने को स्वयं अबला कहती है। इसी तरह ‘यशोधरा’ में गुप्तजी कहते हैं, “अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी / ऑंचल में दूध और ऑँखों में पानी”।²¹ यही नहीं नारी पात्रों में भी वे कही – कही हीनता का चित्रण कर बैठते हैं यशोधरा कहती है, “नाथ विजय है यही तुम्हारी दिया तुच्छ को गौरव भारी/ अपनाई मुझ सी लघुनारी/ होकर महा महान”।²²

मैथिलीशरण गुप्त अपने परिवेशगत संस्कारों और युग की सीमाओं का नारी स्वतंत्रता के सन्दर्भ में अतिक्रमण नहीं कर पाते। सेवा, त्याग और क्षमा वे नारी के आदर्श मूल्य सिद्ध करते प्रतीत होते हैं। नारी एक आदर्श माँ और त्यागमयी पत्नी हो सकती है जो अपने पुत्र और पति को वीरतापूर्ण कार्यों के लिये प्रेरित कर सकती है। अपने ‘किसान’ गीत में किसान की पत्नी पर हुए अत्याचार और उसकी मृत्यु को सती की एक शक्ति के रूप में मानते हैं, “सती गर्भिणी अबला का बंध वृथा नहीं जावेगा”।²³ ‘सिद्धराज’ में वे लिखते हैं, “कौन वीर नारी निज पुत्र और पति को/ देख सकती है दीन शत्रुओं के सामने”।²⁴ ‘साकेत’ में वे त्यागमयी एवं सती सीता की शक्ति का उल्लेख करते हुये लिखते हैं, “पर नारी, फिर सती वह त्यागमूर्ति सीता सी सृष्टि/ जिसे मानता हूँ मैं माता, आप उसी पर करे कुदृष्टि/ उड़ जाएगा दग्ध देश का सती श्वंस से ही बल वित्त/ राम और लक्ष्मण तो होंगे तो कहने भर के निमित्त”।²⁵

नारी पात्र मैथिलीशरण गुप्त के साहित्य में निष्क्रिय नहीं है बल्कि सक्रिय जीवन जीती है। 'किसान' काव्य गीत में कृषक पत्नी अपने पति के साथ रहते हुये हमेशा सहयोग करती है। 'पत्रावली' में अहिल्याबाई और रूपवती दोनों राज्य की सुरक्षा एवं न्याय की स्थापना के लिये पत्र लिखती हैं, इन उद्धरणों से लगता है कि नारियों की राष्ट्रीय भूमिका भी होनी चाहिये। जैसा कि प्राचीन और कुछ स्थानों पर मध्यकालीन समाज में रहा है। सैरन्धी भले ही नारी है पर वह सम्मान के साथ जीना चाहती है, 'मैं दीना हूँ हीना हूँ सही किन्तु लोभ लीना नहीं/ करके कुकर्म ससार में मुझको है जीना नहीं'।¹⁰⁰ 'नहुष' काव्य गीत की नारी पात्र शासक को प्रजा हित में कार्य करने के लिये प्रेरित करती है और कहती है, 'मनुष्यत्व से हमें जो गिरा दे कभी/ ऐसे सुख को लात मारती हूँ अभी'।¹⁰¹ 'सिद्धराज' में माँ की प्रेरणा से ही मन्दिर को आम नागरिकों के लिये खोल दिया जाता है जिस पर अभी तक कर लिया जाता था, 'राज्यकोष रिक्त हो तो चिन्ता नहीं मुझको/ . पुष्ट प्रजा जन ही सच्चे धन राजा के'¹⁰² 'साकेत' की नारी पात्र उर्मिला और सीता सभी त्याग, क्षमा, दया एवं सक्रिय कर्मशीलता की प्रतिमूर्ति हैं। 'यशोधरा' काव्य गीत में यशोधरा कहती है, 'तप ही मनुष्यत्व है बेटा'।¹⁰³ गुप्तजी नारी के त्याग और महत्त्व को भी समझते हैं। अपने काव्य गीत 'यशोधरा' में ही शुद्धोधन से कहलवाते हैं, 'सावित्री समान तेरे पुण्य से ही उसको सिद्धि मिली'। बुद्धदेव भी नारी की महत्ता स्वीकारते हुए कहते हैं, 'दीन न हो गोपे, सुनो हीन नहीं नारी/ कभी - भूत दयामूर्ति वह मन से शरीर से'।¹⁰⁴ यही नहीं 'साकेत' में वे नारी को समस्त धार्मिक और सकारात्मक गुणों की स्थापना के लिए भी उत्तरदायी मानते हैं, 'धर्म स्थापन किया भाग्यशालिनी इस भू पर'।¹⁰⁵ स्त्रियों को वे क्षात्रधर्म का प्रतीक भी मानते हैं। 'यशोधरा' में नायिका कहती है, 'स्वयं सुसज्जित करके रण में/ प्रियतम को प्राणों के पण में/ हमी भेज देती है रण में/ क्षात्र धर्म के नाते'।¹⁰⁶

नारी असन्तोष मैथिलीशरण गुप्त के साहित्य में उतना जगह नहीं बना पाया है जितना समकालीन समाज में था। संभवतः लगता है वे नारी असन्तोष एवं उनकी सक्रियता को भारतीय संस्कृति के पारम्परिक मूल्यों में आबद्ध करके उसे एक सकारात्मक रूप देना चाहते थे। यद्यपि यह उनकी परिवेशगत सीमा भी हो सकती है। 'नहुष' काव्य गीत में वे कहते हैं, 'स्त्रियों है देवियों मेरी/ न भोग्या न वे चेरी'।¹⁰⁷ यद्यपि स्वतंत्रता के बाद लिखे अपने काव्यगीत 'विष्णु प्रिया' में नारी असन्तोष का उल्लेख करते हैं, 'कहता है नारी पर नर का कितना अत्याचार है/ लगता है विद्रोह मात्र ही अब इसका प्रतिकार है'।¹⁰⁸ इस संकेत से लगता है राष्ट्रीय आन्दोलन के समय एक नारी आन्दोलन गुप्त जी नहीं चाहते थे और उन्हें सम्मान देते हुए समाज एवं राष्ट्र की मुक्ति के लिए उनका सम्मिलित सहयोग चाहते थे। संभवतः इसीलिए उनकी समस्याओं को भी उन्होंने एक क्रम से उद्घाटित नहीं किया। केवल बाल

विवाह को ही उनकी सारी समस्याओं का मूल माना जिससे कि उनका सम्पूर्ण शैक्षिक एवं व्यक्तित्व विकास अवरुद्ध सा हो जाता है। 'भारत-भारती' में वे कहते हैं, "कितना अनिष्ट किया हमारा हाथ! बाल विवाह ने"।¹⁰⁶ उनके मन में नारी की जो पारम्परिक भूमिका थी उसी को थोड़े नये ढंग से स्थापित करके देखना चाहते थे। क्योंकि उनके मन में ऐतिहासिक स्त्री पात्र ही घुमड़ रहे थे। विदुला, सुमित्रा, कुन्ती, सावित्री, सुकन्या और अशुमती उनके लिए आज भी आदर्श नारी पात्र थी, जिन्होंने सकट के समय अपने पति या पुत्र को प्रेरित कर राष्ट्रीय या समाजिक सकटों से सामना किया था। जैसा कि डा० मजुलता तिवारी भी स्वीकार करती हैं, "यह उल्लेखनीय है कि नारी का चरित्र पति और पुत्र द्वारा पूर्णता को प्राप्त होता है पति को राष्ट्र सेवी बनाकर तथा सुयोग्य सतान को जन्म देकर भी नारी देश सेवा कर सकती है। गुप्त जी ने अपने अनेक नारी पात्रों के द्वारा पत्नी तथा माता के रूप में उक्त तथ्य का सफल निर्वहण करके भी नारी पात्रों में राष्ट्रीय भावना का सफल अंकन किया"।¹⁰⁷ यही नहीं डा० मजुलता गुप्तजी के नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण पर गाँधीवादी प्रभाव को स्वीकार करती हैं, "गुप्तजी पर गाँधीवादी विचारधारा का पूर्ण प्रभाव है उन्होंने अपने ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को पलटकर एक ऐसी नारी की रचना की जो अपनी सेवा भावना, त्याग, क्षमा, सहनशीलता के साथ ही भारतीय गौरव की सरक्षिका थी"।¹⁰⁸

X X X X X

धार्मिक एवं साम्प्रदायिक मुद्दों पर मैथिलीशरण गुप्त का दृष्टिकोण कुछ हद तक पारम्परिक किस्म का दिखाई पड़ता है, पर ध्यान रहे उनके आरम्भिक रचनाओं में ही। जैसे-जैसे वे मुख्य राष्ट्रीय धारा की राजनीति से जुड़ते गये और उनमें परिपक्वता आती गई वैसे-वैसे उनका दृष्टिकोण उदार होता गया और उनका मूल मंत्र सर्वधर्म सम-भाव बना। उनके दृष्टिकोण की समीक्षा करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि वे उस साहित्यिक पीढ़ी की पहली उपज थे जो 'हिन्दू हिन्दी हिन्दुस्तान' का नारा देकर उन्हें अभी - अभी छोड़ गई थी या उनका परिवेश बना गयी थी। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका पारिवारिक एवं सामाजिक सदर्भ हिन्दूवादी आग्रहों से युक्त था। अन्तिम तथ्य यह है कि वे साहित्य रच रहे थे जिसमें जनरुचि का ध्यान रखना पड़ता था नहीं तो उनके साहित्य की वही गति होती कि अंधेरे में नाचा मोर किसने देखा? इसलिए जब 'भारत-भारती' की रचना करते हैं तो उनके मन में मुस्लिम धर्म के शासकों के प्रति जो आक्रोश था वह अभिव्यक्ति पा जाता है, "जीते हुए दीवार में हम लोग चुनवाए गये/ बल से असख्यक आर्य यो इस्लाम में लाये गये.. / कितने अवश अबला जनो के धर्म नष्ट किये गये/ घर में सुता के जन्म से होती बड़ो को भी व्यथा/ कुलमान रखने को चली थी बालिका बध की प्रथा/ हा निष्ठुरों के हाथ से सुर-मूर्तियां खण्डित हुईं/ बहु मन्दिरो की

वस्तुओं से मस्जिदें मण्डित हुईं।¹³³ साथ ही ऐसे मुस्लिम शासकों की 'भारत-भारती' में ही प्रशंसा भी करते हैं, "ऐसा नहीं होता कि सारी जाति कोई क्रूर हो/ अतएव ऐसे भी यवन-सम्राट कुछ हैं हो गये/ जातीय पक कलक को जो कीर्ति जल से धो गये/ कम कीर्ति अकबर की नहीं सत्शासकों की ख्याति से/ शासक न उसके सम कभी होंगे किसी भी जाति में"।¹³⁴ यही नहीं औरंगजेब की साम्प्रदायिक दृष्टिकोण की भले ही वे निन्दा करें पर उसकी आर्थिक नीति की ब्रिटिश शासकों के समक्ष प्रशंसा ही करते हैं, "बीता नहीं बहुत काल उस औरंगजेबी को अभी/ करके स्मरण जिसका कि हिन्दू कॉप उठते हैं अभी/ उसदु समय का चावलो का आठमन भाव है/ पर आठ सेर नहीं रहा अब क्या अपूर्ण अभाव है"।¹³⁵ गुप्तजी अपने 'पत्रावली' संग्रह में शिवाजी द्वारा औरंगजेब को लिखा गया पत्र उद्धृत करते हैं जिसमें अकबर के सर्वधर्म समभाव की प्रशंसा करते हैं और औरंगजेब की साम्प्रदायिक नीति किस तरह साम्राज्य का अहित करती है इसका भी चित्रण करते हैं, "सर्वप्रेमी बनकर न वे पा सकें कौन सिद्धि?/ हिन्दु द्वेषी बनकर हुई आपकी कौन वृद्धि/ कोई देखे कि अब तब से वृद्धि क्या हास ही है/ हों जो कोई बढ़ रहा तो प्रजा त्रास ही है/ होता जाता दिन-दिन न क्या आपका तेज धीमा?/ धीरे-धीरे कट-छंट रही है आपकी राज्य सीमा"।¹³⁶ शायद इन्हीं सब काव्य सन्दर्भों को ध्यान में रखते हुये प्रो० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री गुप्त जी के साहित्य में जातीयता के तत्व देखते हैं। अपने निष्कर्ष में शास्त्री जी लिखते हैं, "गुप्तजी के काव्य के सामूहिक अध्ययन के पश्चात् हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि प्रायः जातीयता के स्वर से वे ऊँचे नहीं उठ सकें"।¹³⁷ ऊपर उद्धृत काव्य सन्दर्भ उनकी आरम्भिक रचनाएँ हैं बाद में गुप्त जी अपनी रचनाओं में पूरी तरह सर्वधर्म समभाव दृष्टिकोण को स्थापित करते हैं। हमने ऊपर भी देखा है कि उनका किसी वर्ग के प्रति आक्रोश नहीं है बल्कि किसी शासक की नीति जरूर उन्हें असुविधाजनक प्रतीत होती है। यही नहीं अकबर के सर्वधर्म समभाव के दृष्टिकोण की प्रशंसा करके क्या वे समकालीन शासकों की साम्प्रदायिक [फूट डालो शासन करो] नीति की आलोचना नहीं कर रहे होते हैं। साथ ही उन्हें अकबर की नीति सर्वधर्म समभाव पर चलने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं से ही सीख ली जा सकती है। यही नहीं वे औरंगजेब की तुलना में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति को खराब भी मानते हैं इससे सिद्ध है कि उनका किसी वर्ग विशेष के प्रति दुराव नहीं है।

मैथिलीशरण गुप्त अपने रचना के परवर्ती काल में सभी धर्मों के प्रति आस्था दिखाते हैं। अपने 'हिन्दू' काव्य संग्रह में गुप्त जी कहते हैं, "सुने प्रेम से जो सब धर्म/ सोचे समझे सब का मर्म"।¹³⁸ इसी संग्रह में वे लिखते हैं, "रक्खो पड़ोसियों का ध्यान/ है विधर्मियों में भी ज्ञान. ले लेकर स्वधर्म का नाम/ हुए यहाँ भीषण काम .दूर करो अनुचित आवेश/ लो अतीत से कुछ उपदेश/ पकड़ भूत भावी

के छोर/ देखो वर्तमान की ओर”।¹³⁶ इसी सग्रह में वे कहते हैं, “जुड़े यहाँ सब मत के लोग/ साधन करे एकता भोग”।¹³⁷ अपनी कविता ‘मातृ मन्दिर’ में कहते हैं, “भारत माता का यह मन्दिर, समता का सवाद यहाँ/ सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ/ नहीं चाहिए बुद्धि बैर की भला प्रेम उन्माद यहाँ/ सबका स्वागत सबका आदर सबका समकल्याण यहाँ/ जाति धर्म या सम्प्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। भिन्न-भिन्न भव सस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ/ राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ/ भिन्न-भिन्न भव सस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ”।¹³⁸ ‘आह्वान’ शीर्षक से रचित अपनी कविता में गुप्तजी कहते हैं, “सौहार्द और मतैक्य हो”।¹³⁹ उपर्युक्त काव्य सदर्थ के आधार पर क्या गुप्त जी को साम्प्रदायिक रचनाकार की श्रेणी में डाला जा सकता है? निश्चित रूप से इसका उत्तर नकारात्मक होगा। जैसा कि उनके समकालीन प्रभाकर माचवे लिखते हैं, “जातीय उन्हें कहना अन्याय होगा हिन्दू वीरो और नायको के चरित उन्होंने अधिक गाये हैं मगर ईसा पर भी कविताएँ लिखी हैं और उमर खय्याम का भी अनुवाद भी किया है और मुशी अजमेरी आपके कैसे अभिन्न थे यह कौन नहीं जानता”।¹⁴⁰

यही नहीं अग्रेजों की इस चाल के प्रति हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को वे आगाह करते हैं जिसमें वे दोनों समुदायों को संघर्ष के लिये प्रेरित कर अपना हित साधते हैं, “बदर बाट किया है तुमने हमें लड़ाकर आप/ पानी पानी की पुकार हा आग लगाकर ताप”।¹⁴¹ ‘गुरुकुल’ काव्य में वे कहते हैं, “हिन्दु-मुसलमान दोनों अब छोड़े वह विग्रह की नीति”।¹⁴² वे अपनी कविता ‘मुसलमानों के प्रति’ में कहते हैं, “हिन्दु-मुसलमान की प्रीति/ मेरे मातृभूमि की भीति”।¹⁴³ गुप्तजी १९४३ में ‘काबा और कर्बला’ नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने लिखा, “यह सारा ससार है उस प्रभु का परिवार/ सबसे रखना चाहिए प्रेमपूर्ण व्यवहार/ यही ईश्वरोपासना यही धर्म का मर्म/ एक दूसरे के लिए करे यहाँ हम कर्म”।¹⁴⁴ गुप्तजी हिन्दू-मुस्लिम एकता की वकालत करते हुए तथा उसका महत्व समझाते हुए ‘हिन्दू’ काव्य गीत में कहते हैं, “मुसलमान भाई हो शान्त/ सोचो तनिक तुम्ही एकान्त/.. करो पर्व सस्कृति की याद/ मिटे सभी विद्वेष विषाद/ तुम अभिन्न हो न हो विभिन्न/ रहो न हम अपनों से खिन्न”।¹⁴⁵

इस प्रकार मैथिलीशरण गुप्त अपने रचना कर्म से कहीं भी साम्प्रदायिकता को प्रश्रय देते नहीं प्रतीत होते। जब राष्ट्र साम्प्रदायिकता के आग में जल रहा था तो गुप्त अपने साहित्य से उन्हें एकता का पाठ पढ़ा रहे होते हैं। यद्यपि वे धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करते पर अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि के बावजूद सर्वधर्मसमभाव की आवश्यकता को जरूर प्रचारित करते हैं। जैसा कि सुधेश लिखते हैं, “उसमें साम्प्रदायिकता के बजाय एकता पर बल दिया गया है। धार्मिक चेतना उनके काव्य की एक सीमा हो सकती है पर वे वास्तविक अर्थों में धर्मनिरपेक्ष कवि न होकर सर्वधर्मसमभाव के कवि हैं”।¹⁴⁶

अछूतो एव अस्पृश्यो के प्रति मैथिलीशरण गुप्त का दृष्टिकोण सकारात्मक रहा है। 'भारत-भारती' में ही उनके लिये आह्वान करते हुये वे लिखते हैं, "शूद्रो उठो तुम भी भारत भूमि डूबी जा रही रखो न व्यर्थ घृणा कभी निजवर्ण से या नाम से/ मत नीच समझो आपको ऊँचे बनो कुछ काम से / उत्पन्न हो तुम प्रभु पदो से जो सभी को ध्येय है"।¹³⁵ अपने काव्य गीत 'हिन्दू' में 'अछूतो का उद्धार' शीर्षक से वे लिखते हैं, "दलित बन्धु सुचिता के दूत/ उठो कि छूमन्तर हो छूत/ करो अपूर्व अछूते कर्म/ छू न सके हों तुम्हे विधर्म"।¹³⁶ राष्ट्रीय आन्दोलन के समानान्तर तीस के दशक में जगह-जगह मन्दिर प्रवेश आन्दोलन चल रहा था। उसकी ध्वनि गुप्तजी के 'नहुष' काव्य में सुनायी पड़ती है, "विश्व के लिये खुला द्वार सदा उनका/ किन्तु हमी द्वारी उन्हे देते नही घुसने"।¹³⁷

अल्पसंख्यको को लेकर राजनीति करनेवाली सरकार और नेताओं पर भी बहुसंख्यको की उपेक्षा करने के प्रति वे आगाह भी करते हैं, "अल्पसंख्यको का अधिकारियो को ध्यान है/ और बहुसंख्यको को भूला निज ज्ञान है"।¹³⁸ इस प्रकार गुप्तजी धर्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाली ताकतों का विरोध करते हुये सर्वधर्मसमभाव की भावना को अपने साहित्य में स्थापित करते हैं। जैसा कि राजीव सक्सेना स्वीकार करते हैं, "राष्ट्रीय आन्दोलन का एक और प्रमुख प्रश्न था सभी सम्प्रदायों में एकता, गुप्तजी ने इस समस्या को सदा महत्वपूर्ण समझा और लगभग हर कृति में किसी न किसी बहाने उन्होने सर्वधर्मसमभाव और राष्ट्रहित के लिये एकता के सूत्रों का प्रतिपादन किया।"¹³⁹ हिन्दू-मुस्लिम एकता को, मुस्लिम लीग की स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद 'भारत-भारती' में, भारत की आवश्यकता बताते हुये गुप्तजी ने लिखा, "हिन्दू तथा तुम सब चढ़े हो एक नौका पर यहाँ/ जो एक का होगा अहित तो दूसरे का हित कहीं/ सप्रेम हिल-मिलकर चलो यात्रा सुखद होगी तभी /पीछे हुआ सो हो गया/ अब सामने देखो सभी"।¹⁴⁰

X X X X X

क्रान्तिकारी आन्दोलन और सगठनों को गुप्तजी के साहित्य में भले ही महिमामण्डित न किया गया हो पर यह कटु सत्य है कि क्रान्तिकारी विचारों एवं सगठनों के प्रणेता गणेशकर विद्यार्थी से उनके व्यक्तिगत सम्बन्ध रहे और उनकी रचनाएँ विद्यार्थी जी के पत्र 'प्रताप' में नियमित रूप से छपती रही। यही नहीं जो रचनाएँ द्विवेदीजी अपने पत्र 'सरस्वती' में साम्राज्यवादी वर्जनाओं के कारण प्रकाशित करने से इन्कार करते या विलम्ब करते गुप्त जी उन्हें 'प्रताप' में प्रकाशित करवा लेते। 'प्रताप' एक प्रगतिशील पत्र था जिसमें प्रकाशित होने वाले लेख युग की सीमाओं का अक्सर अतिक्रमण करते हुये प्रतीत होते हैं। इसी कारण उस पर कई बार साम्राज्यवादी महकमों की गाज गिरी। मैथिलीशरणगुप्त का ऐसे पत्र और क्रान्तिकारी सगठन के प्रणेता व्यक्ति से सम्बन्ध सिद्ध करता है कि वे क्रान्तिकारी सगठनों के प्रति

सहानुभूति रखते थे भले ही गाँधीवादी प्रभाव एव साम्राज्यवादी दबावों के चलते उसका मुखर समर्थन न कर पाये हो। यद्यपि 'पजरबद्धकीर' कविता गुलामी की स्पष्ट निन्दा करती है। यही नहीं उनका प्रथम काव्य संग्रह 'भारत-भारती' उग्र राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक बन गयी थी जिसमें वे कहते हैं, "वीरो उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो/ निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेट दो"। 'सिद्धराज' में वे लिखते हैं, "वीरगति पावे रख मान मातृभूमि का/ शत्रुओं के माथे पर पैर रखते हुये"।¹³⁴ या "सकट में क्षात्र धर्म धारे अन्य वर्ण भी"।¹³⁵ 'साकेत' में गुप्तजी लिखते हैं, "क्षत्रियों के चाप-कोटि समक्ष लोक में है कौन दुर्गम लक्ष्य?"¹³⁶ यही नहीं गणेशकर विद्यार्थी की सहादत पर वे दुखी होकर एक कविता लिखते हैं, "अब हम तुझे नहीं देखेंगे, होता यह विश्वास नहीं/ किन्तु सत्य-यह क्रूर सत्य-हामिथ्या होता आज कही"।¹³⁷

स्वदेशी आन्दोलन की ध्वनि भी गुप्त जी के साहित्य में बड़े पैमाने पर व्याप्त है। 'भारत-भारती' में वे कहते हैं, "जो वस्तु देखो मेड इन इंग्लैण्ड, इटली, जर्मनी/ जापान, फ्रांस, अमेरिका वा अन्य देशों की बनी/ माचिस विदेशी हो न तो हम फिर अंधेरे में रहे/ है छुद्र छडियाँ तक विदेशी और आगे क्या कहें?/ केवल विदेशी वस्तु ही क्यों अब स्वदेशी है कहाँ?/ वह वेश-भूषा और भाषा सब विदेशी हैं यहाँ"।¹³⁸ गुप्तजी आगे कहते हैं, "जो देश कच्चा माल उत्पन्न करके शान्त हो/ उसका पतन एकान्त है सिद्धान्त यह निम्नान्त है"।¹³⁹ स्वदेशी उद्योग केन्द्रों की चर्चा करते हुये वे कहते हैं, "बनते दुशाले हाय! थे कश्मीर में कैसे भले/ है विदित बंगाली किनारी धोतियों की आज भी / ढोंके चदेशी आदि की कारीगरी अब है कहाँ"।¹⁴⁰ साथ ही साम्राज्यवादी घटकों के उन हथकण्डों पर आक्षेप करते हुए वे कहते हैं, "जिस भाँति भारत वर्ष का व्यापार नष्ट किया गया/ कर से तथा प्रतिरोध से जिस भाँति भ्रष्ट किया गया"। फिर भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिये प्रेरित करते हुये गुप्त जी कहते हैं, "यदि हम विदेशी माल से मुँह मोड़ सकते नहीं/ तो हाय उसका मोह भी क्या छोड़ सकते हैं नहीं?"¹⁴¹

स्वदेशी उद्योगों की स्थापना के लिये मैथिलीशरण गुप्त भारतीय पूँजीपतियों {जमींदार, शासक एव व्यवसायी} को प्रेरित करते हैं, "कल कारखाने खोल दे ऐसे धनी भी है हमी"।¹⁴² आगे वे फिर कहते हैं, "बनने लगे सब वस्तुएँ/ कल कारखाने खोल दो/ जावे यहाँ से और कच्चा माल अब बाहर नहीं/ हो मेड इन इण्डिया ही सब कही"।¹⁴³ बाद में गाँधीजी के सम्पर्क में मैथिलीशरण गुप्त खादी आन्दोलन से व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहे। सूत कातना उनकी दिनचर्या में शामिल रहा। वे अपनी कविता 'स्वावलम्ब' में देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, "बढ़े घरेलू व्यवसाय/ जिनसे स्वावलम्ब आ जाय / कत जावे घर में ही सूत/ लगे न लकासुर की छूत/ घर की चादर हो तैयार/ न हो किसी पर लज्जा भार/ ... चले न कही छुरी तलवार/ रुके न सुई सलाई हार"।¹⁴⁴ इस तरह मैथिलीशरण गुप्त

केवल विदेशी शासन से मुक्ति मात्र ही नहीं चाहते बल्कि साथ ही साथ अपने देश की आर्थिक प्रगति करवाकर उसकी आर्थिक मुक्ति की बात करते हैं। इसलिये न केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार या उपयोग कम करने का आह्वान करते हैं बल्कि स्वदेशी उद्योग की स्थापना की भी बात करते हैं। साथ ही उन्हें यह भी बताते चलते हैं कि राष्ट्र कैसे पहले आत्मनिर्भर था और कौन-कौन से उत्पाद में कौन-कौन से स्थान ख्याति प्राप्त थे। उनका यह दृष्टिकोण निश्चित रूप से देशी उद्योगपतियों के लिये आत्मविश्वास एवं प्रेरणा का स्रोत बना होगा जो आर्थिक रूप से विदेशी प्रभुत्व को स्वीकार करके हीनता के शिकार हो रहे थे। साथ ही जनता में भी विदेशी वस्तुओं के प्रति घृणा और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम उमड़ा होगा।

X X X X X

मैथिलीशरण गुप्त अपने सम्पूर्ण साहित्यिक जीवन में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करते रहे यद्यपि उनको आरम्भिक जीवन में कुछ ऐसी रचनाएँ देनी पड़ीं जो साम्राज्यवाद का समर्थन करती हुईं जान पड़ती हैं। जैसे 'भारत भारती' के कुछ अंशों में अंग्रेजों की प्रशंसा, या 'किसान' में कुली प्रथा समाप्त करने के लिये की गयी अंग्रेजों की प्रशंसा या जार्जपंचम के राज्याभिषेक पर लिखे गये प्रशंसा गीत। लेकिन तथ्यों के सूक्ष्म निरीक्षण से पता चलता है कि वह रचना उस समय लिखी गई थी जब साम्राज्यवादी शिकजों के विरुद्ध थोड़ी सी आवाज उनके अस्तित्व को समाप्त कर देती या गुप्तजी जो अभी साहित्य के क्षेत्र में अपना स्थान ही बना रहे थे, बना न पाते क्योंकि द्विवेदीजी जैसे मजे हुए संपादक जो उनके साहित्यिक गुरु और 'सरस्वती' के संपादक थे और उसके प्रबन्धक श्री चितामणि घोष किसी भी प्रकार का सकट नहीं बुलाना चाहते थे यद्यपि उनकी दृष्टि में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से भारतीयों को प्रबुद्ध करना ही राष्ट्रीय चेतना का फैलना था और वह जानते थे कि इससे अधिक की अपेक्षा करना मतलब अपने पख कटवाना है। जैसा कि मैथिलीशरण गुप्त की 'पजरबद्धकीर' को छापने में विलम्ब किया गया तो द्विवेदी जी को गुप्त जी ने लिखा, "यदि 'पजरबद्धकीर' के प्रकाशित करने में कुछ हानि की संभावना हो तो उसे न छापे, 'सरस्वती' की पालसी और समय की गति पर विचारकर लीजिएगा अभी नासिक के सावरकर महाशय की कविता निर्दोष कहते हुए भी विचार पति महोदय ने विचारासन पर बैठकर और न्यायदेवता को साक्षी देकर इनको राजदण्ड से दण्डित किया है"।¹⁰⁰ अतः गुप्त जी ने इसी साम्राज्यवाद के दबावों के बीच में कार्य किया जो कि काफी दबावों से परिपूर्ण था उस समय की पत्रिका 'प्रताप' और 'हिन्दी प्रदीप' से जमानते मँगी जा चुकी थी। जो साहित्यिक जगत में चर्चा के और साम्राज्यवादी आतंक के विषय बने थे।

‘भारत-भारती’ के प्रकाशन ने गुप्तजी के साहित्य को एक नई पहचान दी। ‘भारत-भारती’ आम जन में बहुत ही लोकप्रिय हुई और राष्ट्रीय जागरण को प्रेरित करने लगी। जैसा कि श्री बरूआ अपने ग्रन्थ में उद्धृत करते हैं, “भारत भारती” के प्रकाशन ने हिन्दी सप्ताह में एक तहलका सा मचा दिया था घर – घर वह पढ़ी जाती थी और बच्चे के मुख से उसके पद्य सुने जाते थे। राष्ट्र में उसने जीवनमन्त्र फूँक दिया हिन्दी का कोई भी आधुनिक काव्य इतना नहीं बिका जितना ‘भारत-भारती’, उसकी ५० हजार से भी अधिक प्रतियाँ भारत के कोने-कोने में पहुँच चुकी थी और लाखों नर-नारियों ने उसे पढ़ कर अपनी-अपने देश की दशा पहचानी है। इसके पश्चात् ही ‘वैतालिक’ ने अनुप्राणित राष्ट्र की सुप्त स्मृतियों को गुदगुदाकर जगाया और उसकी एक-एक अँगड़ाई से १९२१ से ३१ तक देश के राजनीतिक जीवन में भूकम्प सा पैदा किया। वैतालिक का सदेश हमने वेत्रवती, परिसरवर्तनी, गोंवटियों में चना चबाने वाले कांग्रेस स्वयंसेवकों के मुँह से सुना और उससे प्रभावित होकर उन्हें सर्वस्व उत्सर्ग करते देखा। बुन्देलखण्ड में तो प्रभातफेरी का वह मूल गान हो गया था तब फिर आया ‘हिन्दू’ वह गुप्तजी के वैयक्तिक जीवन का एक बड़ा ही ओजस्वी चित्र है। वह आदर्श हिन्दू है और हिन्दू धर्म का आदर्श ही सदा उनके जीवन का लक्ष्य रहा है वास्तव में हिन्दुओं की वर्तमान सामाजिक अवस्था उनकी आशा तथा निराशा का चित्रण गुप्तजी से अच्छा कोई कर भी नहीं सकता”।^{१०९}

साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष गुप्तजी भारतीयों को चेताते हुए कहते हैं, “बार-बार ठगाते हम / पर क्या भूल भगाते हम?”^{११०} ‘नहुष’ काव्य के एक सवाद में गुप्त जी कहते हैं, “मुखिया – ‘सुरभि’ राज्य की नीति जिसे भाते नहीं / राज्य छोड़कर दूर चले जाते कहीं.. सुरभि-“प्रमुख महाशय जाय प्रजा ही क्यों कहीं ऐसा नृप ही जाय राज्य से क्यों नहीं”।^{१११} साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष कैसे अकुश स्थापित रहता है इसको चित्रित करते हुये वे लिखते हैं, “तो फिर किसका मोह / ठानेगे विद्रोह / पोंचवा – भाई धीरे बोल / यो ही मुँह मत खोल”।^{११२} ‘साकेत’ में वे कहते हैं, “भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बन्धन में /.. सजे अभी साकेत बजे हा जय का डका / रह न जाय अब कहीं रावण की लका”।^{११३} ‘साकेत’ में ही वे आगे कहते हैं, “मातृभूमि का मान ध्यान में रहे तुम्हारे / लक्ष-लक्ष भी एक लक्ष तुम रखो सारे”।^{११४} अपने जेल जीवन के दौरान मैथिलीशरण गुप्त ने ‘अजित’ नाम की कविता लिखी जिसमें उन्होंने लिखा, “खो बैठे वे अवधि आप निज न्याय महत्ता / यहाँ पुलिस का राज और सेना की सत्ता / ऐसी सत्ता किन्तु कहीं तक चल सकती है? / सह सकता है कौन पराया शासन मन से – / जिसे काम है मात्र हमारे तन से धन से / बन बैठे वे यहाँ सरक्षक कैसे / लड़ते थे हम लोग परस्पर बच्चे जैसे”।^{११५} गुप्तजी राष्ट्रीय जागरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण जान गये थे कि अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अस्तित्व अब थोड़े दिनों के लिये ही है, “धन्य हो ब्रिटिश लूट का खाते हो / निहत्थो

पर हथियार चलाते हो/ काला मुँह कर जाने मे अब शेष तुम्हारे दिन थोड़े/ तब तक और प्रभुत्व दिखा
लो बरसा लो हम पर कोड़े / भारत की खेती चर तेरी भेड़े मोटी पड़ी ब्रिटेन/ देख उन्ही के मास
बिना अब नही दूसरो को छिन चेन/ भारत के प्रति निज नरपशुता चाहो तो अब भी त्यागो/ आखेटक
आ गये अन्यथा ब्रिटिश सिंह जागो भागो”।¹³³ इसी रचना मे वे आगे कहते है, “जय भारत अविभाज्य
की/ छै ब्रिटेन साम्राज्य की”।¹³⁴ यही नही जिन्ना की विभाजन दृष्टि पर वे टिप्पणी करते है, “छोड़े हमें
हमारे जिन्ना/ हम छोड़ेगे उन्हे नही/ जहाँ पाक परवर दिगार है/ अपना पाकस्तान वही”।¹³⁵ विभाजन
पर वे कहते हैं, “स्वतंत्रता का जन्मदिवस अपना यह आया/ यही देश का देह विभाजन लाया”।¹³⁶ इस
प्रकार मैथिलीशरण गुप्त अपने साहित्य के माध्यम से साम्राज्यवाद से प्रत्येक उस मोर्चे पर लड़ते हैं
जिससे राष्ट्र उनके शोषण का शिकार हो रहा होता है।

मैथिलीशरण गुप्त अपने सम्पूर्ण साहित्य मे स्वतंत्रता को एक मूल्य की तरह स्थापित करते है
जबकि समकालीन समाज मे स्वतंत्रता साम्राज्यवाद के कारण एक दुर्लभ धारणा बन गई थी फिर भी
उनके साहित्य मे गुलामी अपमान का प्रतीक है। जिसे किसी भी वीर पुरुष को नही सहन होना चाहिये।
कभी – कभी वे अपनी इस स्वतंत्रता की धारणा को अनुभूति या महसूस करने की बात करते है [वाह्य
गुलामी के बावजूद] तो उनका दृष्टिकोण दार्शनिक किस्म का हो जाता है। अपने आरम्भिक कविता
‘पजरबद्धकीर’ मे ही प्रतीकात्मक रूप से गुलामी की निन्दा कर चुके थे। उनकी पूरी ‘भारत-भारती’ देश
की आर्थिक राजनीतिक, शैक्षिक एव सांस्कृतिक गुलामी की जबर्दस्त प्रतिकार करती है। ‘नहुष’ काव्य मे
वे कहते है, “आज मै विदेशिनी हूँ अपने ही देश मे/ मेरी यह दिव्य धरा आज पराधीना है”।¹³⁷
स्वतंत्रता की वकालत करते हुए वे कहते हैं, “मत स्वातंत्र्य न छीने किसी का/ नाम है न्याय विधान
इसी का”।¹³⁸ “स्वतंत्रता ही जीवन मे इष्ट है”।¹³⁹ उनको अधीनता किसी भी शर्त पर स्वीकार नही है।
‘सिद्धराज’ मे वे यही स्थापित करते है, “बँधा हूँ मार डालो क्यों न मुझे/ अगीकार न होगी मुझको
अधीनता/ काट डालो मेरा सिर कोई अनायास ही/ किन्तु झुकने से रहा मस्तक विपक्षी को”।¹⁴⁰

स्वतंत्रता का व्यापक अर्थ समझाते हुए वे कहते है, “निज रक्षा का अधिकार रहे जन – जन
को/ सबकी सुविधा का भार किन्तु शासन को/ मै आर्यों का आदर्श बताने आया/ जन सम्मुख धन
को तुच्छ जताने आया/ सुख शान्ति हेतु मै क्रान्ति मचाने आया”।¹⁴¹ यही नही राज्य का स्वरूप यदि
कल्याणकारी हो तो वह नागरिकों के लिये बन्धन नही अपितु मुक्ति का साधन बनता है, “जनपद के
बन्धन मुक्ति हेतु सबके/ यदि नियम न हो उच्छिन्न सभी हो कब के”।¹⁴² यही नही साम्राज्यवादी शासन
के बन्धन को मैथिलीशरणगुप्त अस्वीकार करते है, “मैं तुम्हारा राज्य शासन भार/ कर नही सकता यथा
स्वीकार/ . बनगई अब राजभक्ति विरक्ति/ . राजपद ही क्यों न अब हट जाय/ . सब जगत में

हो नया आरम्भ/ विगत हो नरपति, रहे नर मात्र”।¹⁴³ इस तरह राज्य के देवी अधिकार का भी वे विरोध करते हैं। वे स्वतंत्रता की बात रखते हुये उसे अपनी मातृभूमि का स्वाभाविक गुणधर्म मानते हैं, “पंचतत्व मेरी पुण्यभूमि के है मुझमें/ कहला रहे है यही मुझसे पुकार के/ हम परतत्र नही सर्वथा स्वतत्र है”।¹⁴⁴ इस तरह मैथिलीशरण गुप्त परतत्रता के परिवेश में भी स्वतंत्रता की बात करते हैं और गुलामी से अच्छा मृत्यु को स्वीकार करते हैं।

X X X X X

भाषा के प्रश्न पर भी मैथिलीशरण गुप्त अपने साहित्य के माध्यम से उलझते हैं। यह हिन्दी भाषा के लिये एक चुनौती थी कि उसे कई मोर्चों पर संघर्ष करना था। पहला तो उसे अपना विकास क्षेत्रीय बोलियों के बीच में खड़ी बोली के रूप में करना था साथ ही साम्राज्यवादी दबावों को भी समाप्त करना था और उर्दू के सामने भी अपनी महत्ता सिद्ध करनी थी। विभिन्न बोलियों के मध्य उभरी आधुनिक हिन्दी अपनी जनशक्ति के बढ़ौलत यथोचित सम्मान भी चाहती थी। इस संघर्ष में हिन्दी का भारतेन्दु से लेकर द्विवेदी और मैथिलीशरण गुप्त तथा बाद के साहित्यकारों ने भरपूर साथ दिया। मैथिलीशरण गुप्त अक्टूबर १९११ के ‘सरस्वती’ अंक में लिखते हैं, “जो हो हम सब सजग हो हिन्दी हित साधन करें/ विश्वेश्वर बल देकर हमें सकल विघ्न बाधा हरे”।¹⁴⁵ भाषा के महत्व पर वे लिखते हैं, “करो अपनी भाषा पर प्यार/ जिसके बिना मूक रहते तुम रुकते सब व्यवहार”।¹⁴⁶ ‘भारत-भारती’ में हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने की वकालत करते हुए वे लिखते हैं, “है राष्ट्रभाषा अभी तक देश में कोई नहीं/ इस योग्य हिन्दी है तदपि अब तक न निजपद पा सकी/ यो तो स्वभाषा सिद्धि के सब प्रान्त हैं साधक यहाँ/ पर एक उर्दूदों अधिकतर बन रहे बाधक यहाँ/ भगवान जाने देश में कब आएगी अब एकता/ हठ छोड़ दो हे भाइयों अच्छी नहीं अविवेकता”।¹⁴⁷ यही नहीं स्वतंत्रता के बाद भी गुप्तजी भाषा के लिये संघर्ष करते हैं, “भाव परन्तु एक भाषा के स्नेह बिना सब रूखा है/ . एक देश में द्विभाषिणी की बाधाएँ अब कौन सहे/ . . आई जब यह स्वतंत्रता की उषा स्वर्ण मयूखा है/ मैं ही क्या मेरा प्रभुवर भी सदा भाव का भूखा है”।¹⁴⁸ इस तरह वे अन्य साहित्यकारों के ही समान हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्थापित करने के लिये पूरे साहित्यिक जीवन में संघर्ष करते रहे।

मैथिलीशरण गुप्त समकालीन शिक्षा व्यवस्था से भी सतुष्ट नहीं थे। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि उन्होंने स्वयं स्कूली शिक्षा से ऊबकर उसे छोड़ दिया था। बाद में उन्होंने गृह शिक्षा के द्वारा अपनी अध्ययन सम्पन्नता बढ़ाई। ‘भारत-भारती’ में वे लिखते हैं, “हा आज शिक्षा मार्ग भी सकीर्ण होकर क्लिष्ट है/ बिकने लगी विद्या यहाँ अब शक्ति हो तो क्रय करो/ यदि शुल्क आदि न दे सको तो मूर्ख रहकर ही मरो/ . ऐसी असुविधा में कहो वे दीन कैसे पढ़ सकें/ .. अब नौकरी ही के लिये विद्या

पढी जाती यहाँ/ जाकर विदेश अनेक अब जब युवक अपने आ चुके/ पर देश के वाणिज्य हित की ओर कितने हैं झुके/ है कारखाने कौन से उनके प्रयत्नों से चले”।¹⁴⁴ इस तरह वे समकालीन शिक्षा व्यवस्था का व्यावसायीकरण जिससे गरीबों को शिक्षा मिलना दुष्कर हो गई थी की जमकर आलोचना की। साथ ही उसे सहज और भारतीय संस्कृति और परम्पराओं के अनुरूप बनाने की वकालत की।

X X X X X

इस तरह मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रीय आन्दोलन के समय की सभी समस्याओं से अपने साहित्य के माध्यम से संघर्ष किया। अपने आरम्भिक रचनाओं में ही उन्होंने राष्ट्रहित को मुखर रूप से रखना प्रारम्भ किया तो समकालीन दबावों के चलते उसे स्वीकृति प्राप्त होने में कुछ अड़चने आईं पर ‘भारत-भारती’ उनकी लोकप्रियता का प्रथम और व्यापक आयाम बनी। उन्हें एक इसी रचना ने जन कवि बना दिया। यद्यपि वे सक्रिय राजनीति में नहीं रहे पर गणेशशंकर विद्यार्थी से सम्बन्ध और गाँधीजी से सम्बन्ध तथा उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण अनेक लोगों का उनके यहाँ आना-जाना लगा रहता था। फलतः उन्हें १९४१ में गिरफ्तार भी किया गया। इस बीच वे अनेक रचनाओं के माध्यम से अपनी लोकप्रियता के कारण ‘राष्ट्रकवि’ बन गये थे। यह नाम उन्हें महात्मा गाँधी से मिला। गुप्तजी गाँधीजी के निकट सम्पर्क में रहे और उनके ऊपर उनकी विचारधारा का प्रभाव भी बहुत गहरा पड़ा। यद्यपि पहलेसे ही वे उन मूल्यों को व्याख्यायित कर रहे थे। गाँधीजी के आगमन और उनकी लोकप्रियता तथा सफलता ने उन्हें अपने ही सिद्धान्तों पर चलने के लिये मजबूती प्रदान की।

अपने समकालीनों की अपेक्षा वे अपनी भाषा मधुरता और सरलता तथा योग्यता के बल पर अधिक लोकप्रिय रहे चाहे वह प्रसाद हो या प्रेमचन्द या निराला। इसका कारण शायद उनका लम्बा जीवनकाल और अनुभव और परिवार की कुलीनता भी रहा हो। राष्ट्र के प्रायः सभी प्रमुख नेताओं का उनके यहाँ आना-जाना लगा रहता था चाहे वह गाँधीजी हो या नेहरू सभी ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया, बाद में वे स्वतंत्र भारत में ससद सदस्य भी चुने गये। उनकी समकालीनों से तुलना करते हुए डा० नगेन्द्र लिखते हैं, “प्रेमचन्द्र में धर्म का अभाव है और प्रसाद में लोकभावना का अतः गाँधीयुग में भारतीय लोकचेतना का प्रतिनिधित्व गुप्तजी अपने इस दोनों समसामयिक महारथियों की अपेक्षा अधिक करते हैं। युग चेतना और सांस्कृतिक चेतना का ऐसा मणिकाचन योग अन्यत्र प्राप्त नहीं होता”।¹⁴⁵

मैथिलीशरण गुप्त अपने साहित्य में उन सभी नारियों की प्रतिष्ठा को स्थापित किया जो अतीत के साहित्य और समाज में अपने जीवन साथी से विरक्त होकर त्यागमय जीवन जीते हुये समाज निर्माण के क्षेत्र में अपने साथी को मानक कार्य करने के लिये प्रेरित किया। वे नारी की भूमिका पत्नी एवं माँ के रूप में भी महत्वपूर्ण मानते थे और उनमें सेवा, त्याग, क्षमा आदि कोमल गुणों का होना आवश्यक समझते

थे। साथ ही वे यह सिद्ध करते चलते हैं प्राचीन भारत में ये गुण उनसे सम्बद्ध थे पर लम्बी गुलामी और भारत पर हुए अनगिनत आक्रमणों ने उनके अन्दर असुरक्षा की भावना भर दिया और वे पतित होती चली गईं। दरअसल एक आदर्श समाज की परिकल्पना के लिए वे अपने साहित्य में सुदूर अतीत में प्रायः चले जाते हैं और उसी परिवेश के आधार पर समकालीन समाज का मूल्यांकन करते हैं चाहे वह नारी समस्या हो, किसान समस्या हो या स्वतंत्रता सम्बन्धी दृष्टिकोण हो। वर्तमान से सुदूर अतीत की तरफ पलायन यह समकालीन साहित्यकारों का लगभग प्रचलित शगल रहा है। इस प्रक्रिया से बहुत कम साहित्यकार अपने को बचा पाये हैं। यद्यपि मैथिलीशरण गुप्त अपने नायकों की तलाश में सिर्फ पौराणिक युग की सैर नहीं करते अपितु उन्हें मध्यकालीन समाज में भी ऐसे नायक मिल जाते हैं जिनके माध्यम से समकालीन राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कर पाते हैं उनकी हिन्दू धर्म में पूर्ण आस्था है पर कहीं कट्टरपन नहीं है। हिन्दू साहित्यिक कृतियों में से पात्रों का चयन एवं उनके आदर्शों की स्थापना उन्हें सतही रूप से भले ही साम्प्रदायिक सिद्ध करे यद्यपि उनका दृष्टिकोण सर्वधर्मसमभाव का ही है।

सन्दर्भ सूची

- १ जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त की काव्य यात्रा, साहित्य सगम इलाहाबाद १९८६, पृष्ठ-२०
- २ श्री मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, संपादक ऋषि जैमिनी कौशिक बरूआ, जैमिनी प्रकाशन, कलकत्ता १९५६, पृष्ठ-११
- ३ वही पृष्ठ-१८
- ४ वही पृष्ठ-१३
- ५ जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त की काव्य यात्रा, पृष्ठ-२१
- ६ वही पृष्ठ-२२
- ७ वही
- ८ वही पृष्ठ-२३
- ९ श्री मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, संपादक ऋषि जैमिनी कौशिक बरूआ पृष्ठ-१६
- १० जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त की काव्य यात्रा, पृष्ठ-३३
- ११ वही पृष्ठ-४१.
- १२ सरस्वती, अगस्त १९११ पृष्ठ-३६०
- १३ जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त की काव्य यात्रा, पृष्ठ-४२
- १४ वही पृष्ठ-५३
- १५ वही पृष्ठ-४५
- १६ राष्ट्रवाणी मैथिलीशरण गुप्त, संपादक जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, साकेत प्रकाशन, झाँसी १९८६, पृष्ठ X, VII भूमिका
१७. जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त की काव्य यात्रा, पृष्ठ-८६
- १८ वही पृष्ठ-६६
- १९ वही पृष्ठ-१२६
- २० श्री मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ सम्पादक ऋषि जैमिनी कौशिक बरूआ पृष्ठ-१६
- २१ वही पृष्ठ-२३३
- २२ वही पृष्ठ-२६४
- २३ वही पृष्ठ-२६१
२४. अपने समकालीनो में मैथिलीशरण गुप्त 'दददा' के नाम से भी जाने जाते थे.

- २५ महादेवी वर्मा, 'दददा' पथ के साथी, महादेवी साहित्य खण्ड-२ सम्पादक ओकार शरद, सेतु प्रकाशन झॉसी १९६६, पृष्ठ-२६५
- २६ श्री मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, सम्पादक ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ, पृष्ठ-१६
- २७ जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त की काव्य यात्रा, पृष्ठ-८६
२८. महादेवी वर्मा, 'दददा' पथ के साथी, महादेवी साहित्य खण्ड-२, पृष्ठ-२६५
- २९ वही पृष्ठ-२६१
- ३० नगेन्द्र, 'दददा' महान व्यक्तित्व, मैथिलीशरण गुप्त पुनर्मूल्याकन, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, १९८७ पृष्ठ-३०
- ३१ ओकार शरद, राष्ट्र कवि, मैथिलीशरण गुप्त, बोरा एण्ड कम्पनी पब्लिसर्स प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद १९१७ पृष्ठ-५
३२. नगेन्द्र, मैथिलीशरण गुप्त पुनर्मूल्याकन पृष्ठ-५३.
- ३३ शम्भूनाथ सिंह, 'युग चेतना के कवि', मैथिलीशरणगुप्त, सम्पादक ओकार शरद पृष्ठ-६४
- ३४ जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त की काव्य यात्रा पृष्ठ-१०१
- ३५ श्री मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, सम्पादक ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ, पृष्ठ-१६७
- ३६ वही पृष्ठ-१७५
- ३७ नहुष , मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगाँव, झॉसी, सवत २००० पृष्ठ-५६
- ३८ सिद्धराज, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगाँव, झॉसी, सवत २०२२ पृष्ठ-१०४
३९. साकेत, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगाँव, झॉसी, सवत २००२ पृष्ठ-१६३
४०. सैरध्री, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगाँव, झॉसी, सवत २००० पृष्ठ-३.
- ४१ पत्रावली, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगाँव, झॉसी, सवत २००० पृष्ठ-२६
- ४२ नहुष, पृष्ठ-६४
- ४३ साकेत, पृष्ठ-३२१
- ४४ अनघ, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगाँव, झॉसी, सवत १९६५, पृष्ठ-१३.
- ४५ नहुष, पृष्ठ-६१
- ४६ सिद्धराज, पृष्ठ-१२
४७. साकेत, पृष्ठ-१३३
४८. भारत-भारती, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगाँव, झॉसी, सवत २०४४, पृष्ठ-५८.
४९. सिद्धराज, पृष्ठ-३४

- ५० यशोधरा, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगॉव, झॉसी, सदत २०१४, पृष्ठ-२०
- ५१ भारत-भारती, पृष्ठ-७१
- ५२ किसान, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगॉव, झॉसी, पृष्ठ-८
- ५३ श्री मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ संपादक ऋषि जैमिनी कौशिक बरूआ पृष्ठ-२६२
- ५४ वही पृष्ठ-२७६
- ५५ वही पृष्ठ-२७७
- ५६ वही पृष्ठ-१६७
- ५७ विष्णुप्रिया, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगॉव, झॉसी, सवत २०२६, पृष्ठ-७२.
५८. भारत भारती, पृष्ठ-८१
५९. साकेत, पृष्ठ-१२
- ६० साकेत, पृष्ठ-३०६
- ६१ नहुष, पृष्ठ-६४
६२. श्री मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ-२०८.
- ६३ साकेत, पृष्ठ-१२
- ६४ राष्ट्रवाणी, मैथिलीशरण गुप्त सम्पादक जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, पृष्ठ-५७
- ६५ वही पृष्ठ-७१
- ६६ वही पृष्ठ-७०
- ६७ जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त की काव्य यात्रा, पृष्ठ-२०
- ६८ श्री मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, सम्पादक ऋषि जैमिनी कौशिक बरूआ, पृष्ठ-१६७
- ६९ नहुष, पृष्ठ-३६
- ७० वही पृष्ठ-५५
- ७१ सरस्वती, फरवरी १९१४, पृष्ठ-६८
- ७२ कपिलकुमार, अवध किसान आन्दोलन — निष्कर्ष, इतिहास लेखन की समस्याये खण्ड-१, हिन्दी कलम, सम्पादक नीलकान्त, हाथ प्रकाशन इलाहाबाद, जुलाई-दिसबर १९६४, पृष्ठ-३१७
- ७३ किसान, पृष्ठ-२८
- ७४ वही पृष्ठ-४५.
- ७५ वही पृष्ठ-२६
- ७६ वही पृष्ठ-२८.

- ७७ भारत — भारती, पृष्ठ—६६
- ७८ नहुष, पृष्ठ—७२
- ७९ वही पृष्ठ—८२
- ८० सिद्धराज, पृष्ठ—२२
- ८१ वही पृष्ठ—२६
- ८२ साकेत, पृष्ठ—२२२
- ८३ वही पृष्ठ—२२२
- ८४ किसान, पृष्ठ—२६.
- ८५ वही पृष्ठ—३०
- ८६ वही पृष्ठ—३६, ३४
- ८७ साकेत, पृष्ठ—१५८
- ८८ वही पृष्ठ—१५६
८९. राजीव सक्सेना, मैथिलीशरण गुप्त और राष्ट्रीय नवजागरण, मैथिलीशरण गुप्त युग और कविता, सम्पादक ललित शुक्ल, समानान्तर प्रकाशन दिल्ली १९८८ पृष्ठ—६६
- ९० भारत भारती, पृष्ठ—६५
- ९१ वही पृष्ठ—६६
- ९२ वही पृष्ठ—१४४
- ९३ वही.
- ९४ पत्रावली, पृष्ठ—२७
- ९५ यशोधरा, पृष्ठ—४७
- ९६ वही पृष्ठ—४३
- ९७ किसान, पृष्ठ—४०
- ९८ सिद्धराज, पृष्ठ—४२
- ९९ साकेत, पृष्ठ—२८८
- १०० सैरन्धी, पृष्ठ—६
- १०१ नहुष, पृष्ठ—११४
- १०२ सिद्धराज, पृष्ठ—२७
१०३. यशोधरा, पृष्ठ—८८

- १०४ वही पृष्ठ-१४५
- १०५ साकेत, पृष्ठ-३३१
- १०६ यशोधरा, पृष्ठ-२४
- १०७ नहुष, पृष्ठ-६०
- १०८ विष्णुप्रिया, पृष्ठ-७२
- १०९ भारत-भारती, पृष्ठ-१४४
११०. डा० मजुलता तिवारी, मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में नारी, सुलभ प्रकाशन लखनऊ १९७७, पृष्ठ-१५६.
- १११ वही, आमुख पृष्ठ-६
- ११२ भारत-भारती पृष्ठ-८२
- ११३ वही पृष्ठ-८३.
११४. वही पृष्ठ-१००
- ११५ पत्रावली, पृष्ठ-१३
- ११६ प्रो० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, गुप्तजी की काव्य की कारुण्य धारा, पुस्तक भण्डार लोहिया सराय १९४१ पृष्ठ-६१
११७. राष्ट्रवाणी, मैथिलीशरण गुप्त, सम्पादक जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, पृष्ठ-७५
- ११८ वही पृष्ठ-७६
११९. वही पृष्ठ-८०
- १२० वही पृष्ठ-६६
१२१. वही पृष्ठ-१०७
- १२२ प्रभाकर माचवे, जीवन साहित्य, सितम्बर १९४१ का अंक, उद्धृत प्रो० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, गुप्तजी के काव्य में कारुण्यधारा, पृष्ठ-६२
- १२३ राष्ट्रवाणी, मैथिलीशरण गुप्त, सम्पादक जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी पृष्ठ-१२३
- १२४ गुरुकुल, मैथिलीशरण गुप्त साहित्य सदन, चिरगोंव, झोंसी, सवत १९८५, पृष्ठ-२६
- १२५ राष्ट्रवाणी, मैथिलीशरण गुप्त, सम्पादक जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, पृष्ठ-८१
- १२६ वही पृष्ठ-१३०
- १२७ हिन्दू, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगोंव, झोंसी, पृष्ठ-२४६, २४८

- १२८ सुधेश , गुप्तजी के काव्य मे सर्वधर्मसमभाव, मैथिलीशरण गुप्त और कविता, सम्पादक ललित शुक्ल, पृष्ठ-१५८
- १२९ भारत-भारती, पृष्ठ-१७४, १७५
- १३० राष्ट्रवाणी, मैथिलीशरण गुप्त, संपादक जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, पृष्ठ-७४
- १३१ सिद्धराज, पृष्ठ-२६
- १३२ राष्ट्रवाणी, मैथिलीशरण गुप्त, सम्पादक जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी पृष्ठ-११६
- १३३ राजीव सक्सेना, मैथिलीशरण गुप्त और राष्ट्रीय नवजागरण, मैथिलीशरण गुप्त युग और उनकी कविता, सम्पादक ललित शुक्ल, पृष्ठ-६१
- १३४ भारत-भारती, पृष्ठ-१०७.
- १३५ सिद्धराज, पृष्ठ-४१
- १३६ वही पृष्ठ-१३०.
- १३७ साकेत, पृष्ठ-१३६
- १३८ राष्ट्रवाणी, मैथिलीशरण गुप्त, सम्पादक जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, पृष्ठ-१६४
- १३९ भारत-भारती, पृष्ठ-१०६
- १४० वही पृष्ठ-११०.
- १४१ वही पृष्ठ-११३
- १४२ वही पृष्ठ-११६
- १४३ वही
- १४४ वही पृष्ठ-१७४
- १४५ स्वावलम्ब, मैथिलीशरण गुप्त, हिन्दू, पृष्ठ- २२७, २२८, २२९
- १४६ जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त की काव्य यात्रा पृष्ठ-४२
- १४७ श्री मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, सम्पादक ऋषि जैमिनी कौशिक बरूआ पृष्ठ-२७५
- १४८ अनघ, पृष्ठ-२
- १४९ नहुष, पृष्ठ-११३
- १५० वही पृष्ठ-१०७
- १५१ साकेत, पृष्ठ-२६७.
- १५२ राष्ट्रवाणी, मैथिलीशरण गुप्त, सम्पादक जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, पृष्ठ-११४
- १५३ वही पृष्ठ-११६

- १५४ वही पृष्ठ—१२१
- १५५ वही पृष्ठ—१२२
- १५६ वही पृष्ठ—१२५
- १५७ नहुष, पृष्ठ—६, १०
- १५८ वही पृष्ठ—१५
- १५९ वही पृष्ठ—५७
- १६० सिद्धराज, पृष्ठ—४३
- १६१ साकेत, पृष्ठ—१६६.
- १६२ वही पृष्ठ—१६४.
१६३. वही पृष्ठ—१४१
१६४. सिद्धराज पृष्ठ—४७
१६५. सरस्वती, अक्टूबर १९११ पृष्ठ—४६६
१६६. राष्ट्रवाणी, मैथिलीशरण गुप्त, सम्पादक जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, पृष्ठ—६५
१६७. भारत—भारती, पृष्ठ—१८१
- १६८ राष्ट्रवाणी, मैथिलीशरण गुप्त, सम्पादक जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, पृष्ठ—१२८
- १६९ भारत—भारती, पृष्ठ—१६६
१७०. नगेन्द्र, मैथिलीशरण गुप्त पुनर्मूल्यांकन, पृष्ठ—५६

परवर्ती राष्ट्रवाद में साहित्यिकर्म : पंत, गहादेवी और मधुनलाल

सुमित्रानन्दन पन्तः

सुमित्रानन्दन पन्त का जन्म १९०० में २० मई के दिन हुआ था। अपने जन्मभूमि के प्राकृतिक परिवेश के बारे में सुमित्रानन्दन स्वयं लिखते हैं, “मेरी जन्मभूमि कौसानी है, जिसे कुर्माचल की एक विशिष्ट सौंदर्य स्थली माना जाता है जिसकी तुलना गान्धीजी ने स्विट्जरलैण्ड से की है और जहाँ शरद में ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं के उपयोग के लिए चिरतन सौंदर्य उगाया जाता है”।^१ जन्म के कुछ ही घण्टे बाद पंत की माँ चल बसी फलतः माँ की कोमल और स्नेहपूर्ण संरक्षण की क्षतिपूर्ति प्रकृति से ही हुई जैसा कि पंत जी स्वयं लिखते हैं, “मेरी माँ की मृत्यु मेरे जन्म के छ-सात घण्टे के भीतर ही हो गई थी पर कौसानी की गोद मुझे माँ की गोद से भी अधिक प्यारी रही”।^२ पंत की प्रकृति पर निर्भरता दिनों-दिन बढ़ती ही गई जैसा कि उनकी जीवनीकार शान्ति जोशी लिखती है, “पंत के लिए प्रकृति ही माता-पिता, भाई, सखा, शिक्षक, प्रेमिका एवं सभी कुछ बन गई”।^३ पंत जी की रचनाओं पर न केवल प्रकृति का प्रभाव पड़ा है वरन् उन्होंने प्रकृति को ही प्रतीक मानकर प्रायः अपनी सारी बात कविता के माध्यम से कही है। यही नहीं उन्होंने समकालीन संघर्ष को भी रूपको के माध्यम से ही प्रस्तुत किया है। जैसा कि पंत जी लिखते हैं, “युग संघर्ष के अनेक रूपों को मैंने अपने काव्य रूपको द्वारा भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है”।^४ विश्वम्भर मानव भी उद्धृत करते हैं, “प्रकृति को नारी के रूप में चित्रित करना पंत का प्रिय स्वभाव है”।^५

उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और परिवेश के बारे में शान्ति जोशी लिखती है, “पंत वंश अपने शौर्य और साहित्यिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस कुल में बड़े-बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान, सेनाध्यक्ष ज्योतिषी, वैद्य तथा कवि हुए हैं। १९वीं सदी में गुमानी पंत कुर्माँऊ के प्रख्यात कवियों में माने जाते हैं जिन्होंने संस्कृत, हिन्दी और पहाड़ी भाषा में अनेक ग्रन्थ लिखे हैं जिनमें से अब भी कुछ उपलब्ध हैं। वशावली के अनुसार कुर्माचलीय ब्राह्मण विशेषतः पंत और जोशी महाराष्ट्र से पन्द्रहवीं सदी में कुर्माचल आये”।^६ उनकी आरम्भिक शिक्षा कौसानी वर्नाक्यूलर स्कूल में, तत्पश्चात् अल्मोडा में हुई। उनके शैक्षिक गतिविधि के बारे में शान्ति जोशी उद्धृत करती हैं, “संस्कृत की शिक्षा का आरम्भ भी पंत को फूफाजी ने ही कराया। १९०७ से १९०९ के बीच उन्होंने अमरकोश, मेघदूत, रामरक्षास्त्रोत, चाणक्यनीति आदि के

अतिरिक्त अन्य अनेक श्लोको का ज्ञान पत को करा दिया। फूफा के अतिरिक्त अम्बादत्त जोशी जो सस्कृत और पर्सियन के विद्वान थे पत को सस्कृत और पर्सियन पढाई बडे भाई हरदत्तजी के मधुर काव्य पाठ तथा साहित्यिक रुचि ने पत को साहित्य का अनुरागी बना दिया इसी बीच उन्हे घर मे सगीत का अभ्यास भी प्रारम्भ करवा दिया गया पत के कवि व्यक्तित्व के प्रस्फुटन के लिए उनके बचपन मे ही सभी परिस्थितियाँ अनुकूल बन गईं।¹ ११वे वर्ष उनका उपनयन सस्कार हुआ पर वे जनेऊ अधिक दिनो तक धारण न कर सके/ शान्ति जोशी लिखती है, “उपनयन सस्कार के पौंचवे दिन वे अल्मोडा आ गये और वही उन्होने जनेऊ उतार कर फेक दिया”।² अल्मोडा मे ही उनकी रुचि हिन्दी साहित्य की तरफ अधिक हुयी, जैसा कि शान्ति जोशी उद्धृत करती है, “छत्रसाल प्रतिमा”, ‘फूलो का गुच्छा’, ‘कविता कलाप’, ‘गल्पगुच्छ’ आदि ग्रन्थ पढ डाले, ‘भारत-भारती’, ‘जयद्रथ वध’, ‘काव्य प्रभाकर’ आदि अलंकार पिगल ग्रन्थो के साथ मध्ययुगीन कवियो का भी मनोयोगपूर्वक अध्ययन इसी साल प्रारम्भ किया’।³ जैसा कि पत जी भी कहते हैं, “इन्ही दिनो अल्मोडा मे बाहर से अनेक विद्वानो, महानुभावो तथा प्रचारको का आगमन हुआ जिनमे से मुझे विद्या वारिधजी, मालवीयजी तथा स्वामी सत्यदेवजी का नाम स्मरण है . . . स्वामी सत्यदेव परिव्रजाकजी ने अल्मोडा मे निरन्तर कई महीनो तक अपने प्रभावपूर्ण भाषणो से नागरिको मे नैतिक जागृति, देशभक्ति तथा मातृभाषा हिन्दी का प्रेम पैदा किया”।⁴

पतजी अध्ययन के लिए काशी भी गये। वहाँ वे कवीन्द्र रवीन्द्र के आगमन पर उनसे मिले और प्रभावित हुए। जुलाई १९१६ मे उन्होने प्रयाग नगरी मे प्रवेश किया और म्योर सेन्ट्रल कालेज मे इटर मे भर्ती हो गये। यही महात्मा गाँधी का आगमन आनन्दभवन मे हुआ और उनके प्रभाव मे आकर उन्होने स्कूली शिक्षा को तिलाजलि दे दिया और ‘इण्डिपेन्डेस’ नामक दैनिक पत्र की, जो सरकार द्वारा जब्त कर दिया गया था कि हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार करने मे सहायता करने लगे’।⁵ पर इस कार्य मे उनका मन न लगा और अपने को अलग कर लिया। जैसा कि शान्ति जोशी लिखती है, “पत ने देश सेवा के लिए राजनीति के कोलाहलपूर्ण मार्ग को छोडकर अब सम्पूर्ण समर्पण के साथ साहित्य का मार्ग अपना लिया”।⁶ राजनीति मे सहभागिता की अपनी दृष्टि को परिभाषित करते हुए पत कहते है, “मैने देश के आन्दोलन मे बाहर से तो कभी भाग नही लिया और न मैने कभी कारावास ही झेला पर हमारे राष्ट्रीय जागरण के आन्दोलन का भीतरी पक्ष रहा है उससे मै निरन्तर जूझता रहा हूँ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैने उसका ऋण भी चुकाया है”।⁷ इस बीच वे ‘हार’ उपन्यास और अपने ‘पल्लव’ काव्य सग्रह की वजह से चर्चा मे आ चुके थे, “अगस्त’२८ मे ‘वीणा’ के प्रकाशन के साथ ही साहित्य जगत मे भूकम्प आ गया”।⁸ इस बीच उनके पिताजी की मृत्यु हो गयी। शान्ति जोशी उद्धृत करती है, “पिता की मृत्यु पारिवारिक सम्बन्धो की मृत्यु थी ... पारिवारिक विपर्यय तथा पिता की मृत्यु के बाद पत का कहना है कि

उन्हे विलक्षण अनुभूतियों होने लगी उन्हे लगा कि उनका मन जैसे विगत ऐतिहासिक तथा परम्परागत पृष्ठभूमि से बिल्कुल ही कट गया। वह अब मात्र एकाकी चेतना है जिसके चारो ओर काल का निर्जीव ध्वसावशेष पड़ा हुआ है”।¹⁴ शान्ति जोशी १९२६ से ३० तक के काल को पत के लिए अधिक अभिशप्त मानती है, “अधिकार सघर्ष परिस्थिति की असहनीयता आर्थिक सघर्ष, आत्मीयजनों का विछोह और एक मूक रुदन यही सब तो इस काल का चक्र था”।¹⁵

इसी समय देश भक्त हिन्दी प्रेमी प्रथम हिन्दी पत्र ‘हिन्दोस्तान’ के प्रेरक कालाकाकर के राजा के यहाँ पत जी ने लम्बा प्रवास किया। उनका प्रेमपूर्ण व्यवहार एवं संरक्षण पतजी के मन स्थिति के लिए अनुकूल रहा जैसा कि शान्ति जोशी लिखती है, “पिता की मृत्यु ने जिस पारिवारिक स्नेह सुख को तोड़ दिया था उसी के अभाव की पूर्ति उन्हे कालाकाकर में मिली”।¹⁶ पत जी कहते हैं, “कालाकाकर में मेरी युवावस्था के श्रेष्ठवर्ष १९३० से ४० तक वानप्रस्थ स्थिति में ज्ञान साधना में पशुपक्षियों के साथ व्यतीत हुए”।¹⁷ “युगवाणी” तथा ‘ग्राम्या’ की रचना मेरे कालाकाकर के दूसरे निवास काल में हुई”।¹⁸ इसी बीच पतजी गाँधीजी से भी मिल चुके थे। अपने कालाकाकर प्रवास के सम्बन्ध में पतजी लिखते हैं, “कालाकाकर जाना तो एक प्रकार से मेरे लिए वनगमन सिद्ध हुआ जहाँ मेरा लोक जीवन के दुर्जेव शत्रु दुर्निवार दारिद्र्य के पर्वताकार रावण से साक्षात्कार हुआ और अपनी कवि सामर्थ्य के स्तर पर उससे जूझने के लिए मैंने शब्दों की वानर सेना भी संगठित की”।¹⁹ १९३८ में पत ने ‘रूपाभ’ नामक पत्र का संपादन किया जो अपने एक वर्षीय जीवन में ११ अंक प्रकाशित होने के बाद बन्द हो गया।

सन् १९४१ में अपने अल्मोडा प्रवास के दौरान वे उदयशंकर संस्कृति केन्द्र के सम्पर्क में आये और जब १९४२ को भारत छोड़ो आन्दोलन के साम्राज्यवादियों के दमनात्मक स्वरूप के कारण उनका मन क्षुब्ध तथा अशान्त हो उठा तो उन्होंने मानस रचना तथा सोये हुए मनुष्य के जागरण के लिए सामानान्तर सांस्कृतिक आन्दोलन की आवश्यकता महसूस करते हुए उन्होंने ‘लोकायन’ संस्था बनाई जैसा कि पत जी लिखते हैं, “मैंने सन् ४२ में ‘लोकायन’ के नाम से एक व्यापक संस्कृति पीठ की योजना बनाई जिसमें रंगमंच को सांस्कृतिक प्रेरणा का माध्यम बनाने का विचार प्रस्तुत किया गया था”।²⁰ उनकी यह योजना तुरन्त कार्यरूप में ले सकी जैसा कि शान्तिजोशी, हरिवंशराय बच्चन को उद्धृत करती है, “युद्ध की विभीषिका – भारत छोड़ो आन्दोलन, दमन, अत्याचार ने मन को गहन विषाद से भर दिया था और परिस्थिति की असहनीय भावना ने निष्क्रिय और औदास्य को जन्म दे दिया था”।²¹ फलतः पत अल्मोडा चले गये जैसा कि पत जी लिखते हैं, “मैंने उदयशंकर ट्रप के साथ दो तीन महीने भारत भ्रमण भी किया”।²² इसी बीच जैसा कि शान्ति जोशी लिखती है “टायफाइड के साथ कालाजार” के शिकार पतजी हुए और स्वस्थ होने पर उदयशंकर ट्रप के लोगो ने आश्रम (अरविन्द-पाण्डिचेरी) जाने का

कार्यक्रम बनाया तो पत जी भी उनके साथ चले गये”।^{१३} पतजी भी लिखते हैं, “आश्रम के स्वच्छ प्रभाव तथा श्री अरविन्द के उज्ज्वल सम्पर्क में आने के कारण मेरी आध्यात्मिक मान्यताएं अधिक उन्नत, विकसित तथा पुष्ट हुई। ‘ग्राम्या’ के बाद मेरे मन में जो चिंतन धारा चल रही थी उसका यहाँ आकर परिपाक हुआ”।^{१४} इस तरह पत ने अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए तथा युगीन विचारधाराओं को आत्मसात करते हुए अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। वे भारतीय दर्शन और अध्यात्म से भी प्रभावित थे तथा पाश्चात्यदर्शन के भौतिकवादी दृष्टिकोण से भी, उन्हें मार्क्सवाद ने भी प्रभावित किया और गाँधी का व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा भी और अन्त में उन्होंने अरविन्द के दर्शन से प्रेरणा ली। इन सब विचारधाराओं का जब सश्लेषण पत के व्यक्तित्व से हुआ तो उसने नया कलेवर ग्रहण किया और उस समय की प्रचलित और लोकप्रिय विचारधारा के वे एक तरह से समन्वयकर्ता के रूप में सामने आये। जैसा कि शान्ति जोशी लिखती है, “पत का दृष्टिकोण न सकीर्ण साम्यवाद एवं भूतवाद को अपनाता है और न अयथार्थवाद मानवता से रहित अध्यात्म को। उन्होंने भौतिकता और आध्यात्मिकता का, पूर्व और पश्चिम की जीवन दृष्टि का सार ग्रहण कर उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है। मार्क्सवाद के ऐतिहासिक यथार्थ सम्बन्धी व्यापक सामाजिक आदर्श और भारतीय चेतना के अन्तर्मुखी उर्ध्व आदर्श का सश्लेषण, विश्लेषण कर उन्होंने ऐक्य को मानव सभ्यता के विकास के लिए अनिवार्य बतलाया है”।^{१५}

X X X X X

इलाहाबाद में स्वराजभवन में गाँधीजी के दर्शन और उनके आन्दोलन में सहभागी होने के पूर्व वे (पत जी) रवीन्द्रनाथ टैगोर के प्रभाव में आ चुके थे और जब इन दोनों व्यक्तियों में विदेशी कपड़ों के दहन के मुद्दे पर मतभेद जाहिर हुआ तो पतजी का भी मानस इससे अछूता न रह सका। पतजी के अनुसार, “सन् २१ के बाद गाँधीयुग अपना सक्रिय रूप धारण कर चुका था और उसके प्रभाव को भुलाना असंभव हो गया था। मेरा साहित्य रस लोलुप मन अध्ययन मनन छोड़कर बीच – बीच में श्वेत खादी से विभूषित गाँधीजी की अर्धनग्न कर्मठ प्रतिमा को अपलक देखने तथा उसके सच्चे स्वरूपको समझने के लिये लालायित हो उठा था .. उन दिनों विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के सम्बन्ध में गाँधीजी तथा गुरुदेव में जो वाद – विवाद छिड़ा था उससे सन्तोष मिलने के बदले मन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। मानव सत्य के मानदण्ड का अन्वेषण यह मुझे धीरे-धीरे इस युग की परम आवश्यकता प्रतीत होने लगी”।^{१६} पर यह द्वंद्व धीरे-धीरे मिटता गया और पतजी गाँधीजी के इस दृष्टिकोण (विदेशी वस्त्रों के दहन) के समर्थक हो गये। जैसा कि शान्ति जोशी उद्धृत करती है, “उस दिन (२० मार्च १९२६) हास्टल में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। उस समय पत ने अपना विदेशी वस्त्र का कोट अग्नि देवता को समर्पित कर दिया”।^{१७}

पतजी गोंधीजी से कई बार मिले पर अपने पहले साक्षात्कार (१९३४) की अनुभूतियों के बारे में पतजी लिखते हैं, “इस बार मैं उनके व्यक्तित्व के अत्यन्त गहरे तथा आन्तरिक रूप से प्रभावित हुआ”।^{१९} इसी प्रभाव को काव्य रूप में पतजी लिखते हैं, “प्रथम भेट में मिला हृदय को सूक्ष्म स्पर्श दृग विस्मय प्रेरित”।^{२०} पतजी महात्मा गोंधी पर १९३६ में ‘बापू के प्रति’ शीर्षक से कविता में लिखते हैं, “तुम मासहीन तुम रक्तहीन/ हे अस्थिशेष । तुम अस्थिहीन/तुम शुद्ध-बुद्ध आत्मा केवल/हे चिर पुराण, हे चिर नवीन”।^{२१} महात्मा गोंधी के सारे विचारधारात्मक आयाम पतजी की प्रशंसा पाते हैं चाहे वह सत्य हो या अहिंसा या सत्याग्रह। वे लिखते हैं, “सुख भोग खोजने आये सब/ आये तुम करने सत्य खोज”।^{२२} इसी तरह दूसरी जगह वे लिखते हैं, “सत्य अहिंसा बन अन्तर्राष्ट्रीय जागरण/ मानवीय स्पर्शों से भरते धरती के व्रण”।^{२३} यही नहीं पतजी गोंधीजी को प्रथम पुरुष मानते हैं जो इस हिंसा प्रेमी समाज में अपनी अहिंसात्मक मान्यताये लेकर अवतरित हुआ। वे लिखते हैं, “प्रथम अहिंसक मानव तुम बन आये हिंस्र धरा पर/मनुज बुद्धि को मनुज हृदय के स्पर्शों से संस्कृत कर/ निवल प्रेम को भाव गगन से निर्मम धरती पर धर/ जन जीवन के बाहुपाश में बँध गये तुम दृढतर/ द्वेष घृणा के कटु प्रहार सह, करुणा दे प्रेमोत्तर/ मनुज अहं के गत विधान को बदल गये हिंसा हर/ अग्रदूत बन भय युग पुरुष के आये तुम निश्चय”।^{२४} गोंधी जी के सत्याग्रह पर टिप्पणी करते हुये वे लिखते हैं, “संयोग सिखा शासित जन को शासन का दुर्वह हरा भार/ होकर निरस्त्र, सत्याग्रह से रोका मिथ्या का बल प्रहार/ बहु भेद विग्रहों में खोयी, ली जीर्ण जाति क्षय से उबार/ तुमने प्रकाश को कह प्रकाश और अन्धकार को अन्धकार”।^{२५}

गोंधीजी के खादी आन्दोलन से भी पतजी प्रभावित हैं और भारत के व्यक्तित्व निर्माण के लिए उसे एक सार्थक प्रयास मानते हैं। अपने ‘चरखा गीत’ में वे उसके बहु आयामी लाभों की चर्चा करते हुये लिखते हैं, “भ्रम, भ्रम, भ्रम—/ घूम-घूम, भ्रम-भ्रम रे चरखा/ कहता मैं जन का परम सखा/ जीवन का सीधा-सा नुसखा—/ श्रम, श्रम, श्रम/ भ्रम, भ्रम, भ्रम/ धुन रूई निर्धनता दो धुन/ कात सूत जीवन पट लो बुन/ अकर्मण्य, सिर मत धुन, मत धुन/ थम, थम, थम । / नग्न गात यदि भारत में का/ तो खादी समृद्धि की राका/ हरे देश की दरिद्रता का/ तम, तम, तम/ रक्षक मैं स्वदेश के धन का”।^{२६} उनकी रचनाओं में चरखा और खादी को कई जगह स्थान मिला है उन्हें वे एक नूतन मानवीय संस्कृति का प्रतीक भी स्वीकार करते हैं, “सदियों का दैन्य, तमिस्र तूम/ धुन तुमने कात प्रकाश सूत/ हे नग्न । नग्न पशुता ढँक दी बुन नव संस्कृत मनुजत्व पूत”।^{२७} इसी गीत में वे आगे कहते हैं, “उर के चरखे में कात सूक्ष्म/ युग-युग का विषय जनित विषाद/ गुजितकर दिया गगन जग का/ भर तुमने आत्मा का निनाद/ रँग-रँग खददर के सूत्रों में नव जीवन आशा, स्पृहा, आह्लाद/ मानवी कला के सूत्रधार/ हर दिया यन्त्र कौशल प्रवाह”।^{२८} पतजी की गोंधीजी की ‘रामराज्य’ की अवधारणा

पर भी दृष्टि लगी है, 'विश्व सभ्यता का होना था नखशिख नव रूपान्तर/ रामराज्य का स्वप्न तुम्हारा हुआ न यो ही निष्फल'।¹⁸ अपनी इस कविता में वे गाँधीजी के रामराज्य को नयी मूल्यों के द्वारा स्थापित व्यवस्था स्वीकार करते हैं जो सच्चे मानवीय मूल्यों से सयुक्त होगी।

गाँधीवादी मान्यताओं के विज्ञापक होते हुए भी पत जी मार्क्स के जनापेक्षी दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं। पूरनचन्द्र जोशी उनके मित्र रहे जो पी०सी० जोशी के नाम से प्रसिद्ध थे। जैसा कि पत जी लिखते हैं, 'मार्क्सवाद के जटिल आर्थिक पक्ष मुझे भाई देवीदत्त पत ने समझाया था'।¹⁹ अतः यह बात नहीं स्थापित की जा सकती कि पत जी में मार्क्सवादी विचारधारा का सश्लेषण नहीं हुआ। 'मार्क्स के प्रति' शीर्षक से रचित अपनी कविता में वे मार्क्स की विचारधारा की प्रशंसा करते हुये लिखते हैं, 'वर्गहीन सामाजिकता देगी सबको सम साधन/ पूरित होंगे जन के भव जीवन के निखिल प्रयोजन/ . धन्य मार्क्स । चिर तमच्छन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर / तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रगट हुए प्रलयकर'।²⁰ अपनी कविता 'समाजवाद-गाँधीवाद' में वे दोनों विचारधाराओं को लोक कल्याणकारी बताते हुए कहते हैं, 'साम्यवाद ने दिया जगत को सामूहिक जनतंत्र महान/ गाँधीवाद जगत में आया ले मानवता का नवमान'।²¹ पर वे साम्यवाद को पूरे उत्साह के साथ अपने साहित्य में नहीं पचा पाते। उसकी कमियों को रेखांकित करते हुए अपनी कहानी 'अवगुठन' वे उद्धृत करते हैं, 'साम्यवाद ने केवल ऐतिहासिक तत्वों का मनन कर ससार के कल्याण का मार्ग निश्चित किया है। उसने मनोविज्ञान को भी इतिहास के तीस डिग्री कोण से देखा है इसलिए उसका आदर्श साम्राज्य अथवा स्वर्ण स्थिति की कल्पना भी केवल इतिहास के मनुष्यों के लिये है। पूर्ण मनुष्य को देखने का उसने प्रयत्न ही नहीं किया'।²² यही नहीं वे 'सकीर्ण भौतिकवादियों के प्रति' शीर्षक कविता में भी भौतिकवाद की कमियों को उद्घाटित करते हुये कहते हैं, 'आत्मवाद पर हसते हो भौतिकता का रट नाम?/ मानवता की मूर्ति गढ़ोगे तुम सँवार कर चाम?'²³ इस तरह वे मार्क्सवाद के महत्व को स्वीकारते हुये उसकी कमियों को भी उद्घाटित करते हैं। कभी भी वे मार्क्सवाद के अधभक्त नहीं रहे। उसे वे उसी सीमा तक अपने साहित्य में स्थान और महत्व दिया जहाँ तक वे जनहित के लिये उपयोगी समझते रहे। जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर अपने एक लेख में स्वीकार करते हैं, 'साम्यवादियों द्वारा 'युगवाणी' के प्रशंसित होने का कारण यह भी था कि युगवाणी में धनपतियों की भर्त्सना और कृषक श्रमजीवी आदि की प्रशंसा की गई है। यही नहीं प्रत्युत उसमें मार्क्स का भी स्तवन है और भूतदर्शन के लिए भी उसमें कुछ अच्छे शब्द कहे गये हैं किन्तु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि मार्क्स की प्रशंसा तो कवि ने मुक्त हृदय से की है किन्तु भूतदर्शन को उसने अपने निजी ढंग से स्वीकार किया है। भौतिक दर्शन को पत जी इसी परिष्कार के साथ स्वीकार करते हैं

कि स्थूल का अस्तित्व तो है किन्तु उसके भीतर सूक्ष्म का भी निवास है और बहिर्जीवन के परिवर्तन का प्रभाव भी स्थूल और सूक्ष्म दोनों पर पड़ता है”।^{१३}

इस तरह पंतजी के साहित्य को गॉंधीवादी विचारधारा ने निश्चित रूप से प्रभावित किया। वे गॉंधी जी की प्रशंसा करते हुये लिखते हैं, “गॉंधीजी ने त्याग को त्याग के लिये खोखले निष्क्रिय रूप में न अपनाकर उसे बहुजन हिताय अपने युग की अनिवार्य आवश्यकता समझकर ही धारण किया। वे अपनी भेषभूषा में ही नहीं, रहन-सहन, मितव्ययिता, सादगी आदि में भी भारत के ग्रामवासी दरिद्रनारायण का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने अहिंसा को मध्ययुगीन, निर्बल, निष्क्रिय, दया पीडित, हिंसाभीरु वैयक्तिक साधन के रूप में स्वीकार न कर उसे भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में जूझने के लिये एक सक्रिय सामूहिक सशक्त, उदार मानवीय अस्त्र के रूप में अपनाया और उसे साम्राज्यवादी निर्मम हिंसक शक्तियों का सामना कर मनुष्यत्व के पशुत्व पर विजय पाकर मनुष्यत्व की ओर अग्रसर होने के लिये जीवन दृष्टि प्रदान की”।^{१४} इस तरह उनका अन्तर्मन गॉंधीवाद के अधिक निकट रहा पर इसका आशय यह नहीं है कि उन्होंने सिर्फ गॉंधीवाद को ही अपने साहित्य में स्वीकृति प्रदान की। अपने ऊपर समकालीन विचार बिन्दुओं के प्रभाव के सन्दर्भ में वे स्वयं लिखते हैं, “मेरा भाव प्रवण बचपन से ही सौन्दर्य के प्रेरणाप्रद स्पर्शों के प्रति सवेदनशील रहा है वह सौन्दर्य चाहे नैसर्गिक हो या सामाजिक, मानसिक हो या आध्यात्मिक। मैं हिमालय तथा कुमाँचल के प्राकृतिक ऐश्वर्य से उसी प्रकार किशोरावस्था में प्रभावित हुआ हूँ जिस प्रकार युवावस्था में गॉंधीजी तथा मार्क्स से अथवा मध्य वयस में अरविन्द के दर्शन तथा व्यक्तित्व से”।^{१५}

X X X X X

कृषको और मजदूरो को पत जी ने अपने साहित्य में सम्मानपूर्ण स्थान दिया है साथ ही उनका दारुण चित्र प्रस्तुत करके प्रबुद्ध जनो की सहानुभूति को उनके पक्ष में करने का यत्न किया है। ‘कृषक’ शीर्षक से रचित कविता में वे किसानों के बारे में लिखते हैं, “वज्र मूढ़ जड़ भूत हठी वृष बान्धव कर्षक/ ध्रुव ममत्व की मूर्ति, रुढियों का चिररक्षक/ कर जर्जर ऋणग्रस्त, स्वल्प पैत्रिक स्मृति भू धन/ निखिल दैन्य दुर्भाग्य दुरित दुःख का जो कारण/ वह कुबेर निधि उसे स्वेद सिंचित जिसके कण/ हर्ष शोक की स्मृति के बीते जहाँ वर्ष क्षण/ युग – युग से निसर्ग स्वीय श्रम बल से जीवित/ विश्व प्रगति अनभिज्ञ, कूपतम में निजसीमित”।^{१६} अपनी कविता ‘ग्रामश्री’ में किसानों के विभिन्न फसलों को तैयार करते होने का वे सौन्दर्यपूर्ण चित्रण करते हैं, “फैली है खेतों में दूर तलक/ मखमल की कोमल हरियाली”।^{१७} पतजी कृषको में व्याप्त असन्तोष को भी चित्रित करते हैं। अपनी कविता ‘ग्राम देवता’ में वे लिखते हैं, “राम राम/ हे ग्राम देव लो हृदय थाम/ अब जन स्वातंत्र्य युद्ध की जग में धूम-धाम/

उद्धृत जनगण युग क्रान्ति के लिए बंध लाम/ यह जन स्वातन्त्र्य नहीं, जनैक्य का वाहक रण/ यह अर्थ राजनीतिक न, सांस्कृतिक संघर्षण/ युग – युग की खण्ड मनुजता दिशि-दिशि के जनगण/ मानवता में मिल रहे-ऐतिहासिक यह क्षण”।⁴³ यही नहीं वे कवि समुदाय को भी किसान से प्रेरणा लेने की बात करते हैं। अपनी कविता ‘कवि किसान’ में वे लिखते हैं, “जो तो हे कवि, जिन प्रतिभा के/ फल से निष्ठुर मानव अन्तर/ चिर जीर्ण विगत की खाद डाल/ जन भूमि बनाओ सम सुन्दर”।⁴⁴

श्रमिकों को भी पतंजी ने अपने साहित्य में सम्मानपूर्वक स्थान दिया है। अपनी कविता ‘श्रमजीवी’ में वे लिखते हैं, “वह पवित्र है वह जग के कदम से पोषित/ वह निर्माता श्रेणिवर्ग धन, बल से शोषित”।⁴⁵ इस तरह वे मजदूरों की स्थिति का चित्रण करते हुये यह भी बताते हैं कि उनकी दयनीय स्थिति एवं शोषण का कारण व्यापारी वर्ग है। पतंजी उसकी शक्ति से भी परिचित है और यह जानते हैं कि आने वाले युग में उनकी निर्णायक भूमिका होगी, “वह सगठित करेगा भावी भव का शासन”।⁴⁶ आगे वे लिखते हैं, “लोक क्रान्ति का अग्रदूत वर वीर जनादृत/ नव्य सभ्यता का उन्नायक, शासक शासित”।⁴⁷ यही नहीं वे धनिकों को क्रूर एवं नृशंस मानते हैं जिन्होंने किसानों एवं मजदूरों का शोषण करके अपने को अमीर बनाया है। ‘धनपति’ शीर्षक से अपनी कविता में वे लिखते हैं, “वे नृशंस हैं : वे जन के श्रमबल से पोषित/ दुहरे धनी जोक जग के, भू जिनसे शोषित/ नहीं जिन्हें करनी श्रम से जीविका उपार्जित/ नैतिकता से भी रहते जो अतः अपरिचित”।⁴⁸

इस तरह पतंजी किसानों एवं मजदूरों की न केवल दयनीय दशा का चित्रण करते हैं वरन् उसके उत्तरदायी धनिकों, व्यापारियों की आलोचना भी करते हैं तथा उनमें व्याप्त असन्तोष और उसकी शक्ति को भी अपने साहित्य के द्वारा प्रचारित करते हैं। अतः यशदेव के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि, “पतंजी कृषक वर्ग को केवल बौद्धिक सहानुभूति ही दे सके क्योंकि वे अपने वर्ग से असन्तुष्ट होकर कृषक वर्ग की ओर आये किन्तु अपने व्यक्ति को उस समष्टि का अंग नहीं बना सके उन्होंने उनकी समस्याओं को अपने (पूँजीवादी व्यक्तिवादी) वृत्त से खड़े होकर देखा”।⁴⁹ कोई भी लेखक किसी भी वर्ग से सिर्फ बौद्धिक सहानुभूति ही आमतौर पर रखता है, जरूरी नहीं कि वह उसके कर्म क्षेत्र से व्यावहारिक रूपसे जुड़े। पतंजी किसान एवं मजदूरों से नितात निजी शैली से जुड़ते हैं यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी का अनुकरण हो। उन्हें सभी पीड़ित दीन जन से सहानुभूति थी इसीलिए वे लिखते हैं, “जो दीन हीन पीड़ित निर्बल/ मैं हूँ उसका सबल”।⁵⁰

X X X X X

समकालीन साम्प्रदायिक तनावों से अपने समकालीन साहित्यकर्मियों की अपेक्षा सुमित्रानन्दन पंत कम ही दो चार होते हैं। फिर भी इस सन्दर्भ में उन्होंने कई स्थानों पर विचार प्रगट किये हैं। पंत जी

धर्म की नियमबद्धता की आलोचना करते हुये लिखते हैं, “धर्म तत्व को उपलब्धि के लिए जिन नियम विधान की परिकल्पना की गयी है वह उसकी सिद्धि में सहायक होने के बदले कालान्तर में धर्म प्राप्ति में बाधा ही उपस्थित करता है। इसी सिद्धान्तवादिता तथा विधिनियमवादिता के कारण धर्म अपने मूलगत अभिप्राय से च्युत होकर मानव एकता तथा लोक कल्याण की स्थापना करने के बदले पारस्परिक मतभेद, सघर्ष तथा साम्प्रदायिक युद्धों को जन्म देने लगता है”।¹⁵ अपनी कविता ‘श्रद्धा के फूल’ में पत जी हिन्दू-मुस्लिम एकता की बात करते हैं, “जाति ऐक्य के ध्रुव प्रतीक, जग वद्य महात्मन/ हिन्दू-मुस्लिम बड़े तुम्हारे युगल चरण बन भावी कहती कानो में भर गोपन मर्मर- / हिन्दु मुस्लिम नहीं रहेंगे भारत के नर / मानव होंगे वे, नव मानवता से मडित/.. जाति द्वेष से मुक्त मनुजता के प्रति जीवित/ विकसित होंगे वे उच्चादशों से प्रेरित”।¹⁶ वे हिन्दू-मुस्लिम एकता को एक शक्ति के रूप में भी देखते हैं, “हिन्दू मुस्लिम युगल बाहुबल”।¹⁷ ‘नोआखाली के महात्मा जी के प्रति’ शीर्षक कविता में वे महात्मा गान्धी के साम्प्रदायिक विद्वेष के लिये किये गये सकारात्मक कार्यों की प्रशंसा करते हैं, “कौन खड़े उन्नत दुर्धर झंझा के सम्मुख? / स्वर्ग दूत से, जाति भेद हरने धरणी का दुख”।¹⁸ पत जी विभिन्न धर्मों एवं समुदायों में खण्डित मानव समाज के समन्वय की बात करते हैं, “आज वृहत् सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित/ खण्ड मनुजता को युग-युग की होना है नव निर्मित/ विविध जाति, वर्गों धर्मों को होना सहज समन्वित/ मध्ययुगों की नैतिकता को मानवता में विकसित”।¹⁹ वे अपनी ‘खोज’ शीर्षक से कविता में समस्त भेद को समाप्त करने की बात कुछ इस तरह से करते हैं, “देश राष्ट्र के विविध भेद हर/ धर्म नीतियों में समत्व भर/ रूढ़ि रीति गत विश्वासों की/ अध यवनिका आज उठालो”।²⁰ अपने नाटक ‘ज्योत्सना’ में भी पत जी यह गीत उद्धृत करते हैं, “सब मानव – मानव है समान/ निज कौशल मति इच्छानुकूल/ सब कर्म निरत हो भेद भूल/ बन्धुत्व भाव ही विश्व मूल/ सब राष्ट्र के उपादान”।²¹ इस तरह पत जी समस्त भेद भाव चाहे वह धार्मिक हो या जातिगत या वर्गगत को भुलाकर समन्वय एवं एकीकरण की बात अपने साहित्य के माध्यम से करते हैं।

X X X X X

पत जी का प्रिय काव्य सन्दर्भ प्रकृति है और प्रकृति को वे प्रायः नारी सदृशों से ही संयुक्त करके अपनी काव्य की रचना किये हैं। “प्रणय की थी वह प्रथम सुनहली रेखा । / उषा का अवगुण्ठन पहने”।²² ‘नारी रूप’ शीर्षक कविता में पत जी लिखते हैं, “तुम्हारे गुण हैं मेरे गान”।²³ ‘अवगुण्ठिता’ शीर्षक से अपनी कविता में वे स्त्री को शरीर मात्र मानने का विरोध करते हैं, “बँधकर हृदय मुक्त होते हैं/ बँधकर देह यातना सहती”।²⁴ ‘नारी’ शीर्षक से रचित कविता में भी वे कहते हैं, “सदाचार की सीमा उसके तन से निर्धारित / ... योनि नहीं रे नारी वह भी मानवी प्रतिष्ठित”।²⁵ उसके बन्धन को वे

कारागार सदृश स्वीकारते हुए कहते हैं, “युग-युग की बन्दिनी, देह की कारा ने निज सीमित/ वह अदृश्य अस्पृश्य विश्व से गृह पशु सी जीवित”।¹⁶ वे स्त्रियों की मुक्ति के लिये पुरुष वर्ग का आह्वान करते हैं, “मुक्त करो नारी को मानव । चिर वन्दिनी नारी को/ युग – युग की बर्बर कारा से जननि सखी प्यारी को/ छिन्न करो सब स्वर्ण पाश उसके कोमल तन मन के/ वे आभूषण नहीं दाम उसके बन्दी जीवन के”।¹⁷ नारी की महत्ता स्थापित करते हुए वे लिखते हैं, “नारी का तन मों का तन है/ जातिवृद्धि के लिए विनिर्मित”।¹⁸ पत जी ग्रामीण नारी जगत के पारम्परिक बन्धन और उसके स्वरूप का भी चित्रण करते हैं। ‘ग्रामवधू’, ‘ग्राम नारी’ या ‘ग्राम युवती’ शीर्षक से रचित कविताओं में ग्रामीण स्त्रियों का सजीव चित्रण है। इन कविताओं में वे नारी के श्रम को भी प्रशंसात्मक दृष्टि से देखते हैं। अपनी कविता ‘मजदूरनी के प्रति’ में उसके श्रम की प्रशंसा करते हुये लिखते हैं, “नारी की सज़ा भुला, नरो के सग बैठ/ जो बटा रही तुम जग जीवन का काम काज/ तुम प्रिय हो मुझे न छूती तुमको काम लाज”।¹⁹ अपनी कहानी ‘अवगुठन’ में नारी की परतत्रता को नारी द्वारा आत्मस्वीकृति मान लेने की बात करते हुए वे लिखते हैं, “हमारे समाज में अबला स्त्री के चारों ओर जो सूक्ष्म स्पष्ट रेखाये खींचकर उसके लिए स्थान नियत कर दिया है, जो दृढ़ मर्यादा चिरकाल से बाँध दी गयी है, उसे हम जिस प्रकार दूर से देख सकते हैं हमारी नारी उस तरह अपने को अलग कर नहीं देख सकती वह शिक्षित हो अथवा अशिक्षित। उस सकीर्ण कारा में रहते-रहते उसे अपनी सकीर्णता का अनुभव नहीं होता”।²⁰ इसी कहानी में नायक की प्रकृति को परिभाषित करते हुये पतजी कहते हैं, “मानव स्वभाव की दुरुहता के कारण ससार ने स्त्री पुरुष के बीच जो छोटी बड़ी रेखाये खींच दी हैं, सीमाएं बाध दी हैं, उन पर विश्वास करना वह अपनी दुर्बलता समझता था”।²¹ ये०पे० चेलिशेव पत की नारी स्वतंत्रता दृष्टिकोण के सन्दर्भ में लिखते हैं, “नारी स्वतंत्रता की समस्या पतजी द्वारा मुख्य रूप से सामाजिक स्तर पर नहीं नैतिक स्तर पर उठायी और हल की गयी है। कवि सबसे पहले पुरुष के सम्मुख नारी की दासता की जो सामाजिक नैतिकता में मान्यता पा चुकी है, निन्दा करता है। वह मानता है कि नारी की स्वतंत्रता पुरुष की उदार मनस्कता ही पर तो निर्भर है”।²²

X X X X X

राष्ट्रीय आन्दोलन में बढ़ती हुई जनसहभागिता को पतजी साम्राज्यवाद के लिये खतरा मानते हैं। वे कहते हैं, “अस्त आज साम्राज्यवाद धनपति वर्गों का शासन/ प्रस्तर युग की जीर्ण सभ्यता मरणासन्न समापन”।²³ ‘साम्राज्यवाद’ शीर्षक से रचित कविता में वे उन समस्त शक्तियों को पतनशील मानते हैं, जो जनशक्ति के अभ्युदय में बाधक हैं, “मुखियों के कुलपति सामन्त महन्तों के वैभव क्षण/ बिला गये बहु राजतंत्र-सागर में ज्यो बुद-बुद कण/ रजत स्वप्न साम्राज्यवाद का ले नयनो में शोभन/ पूँजीवाद

निशा भी है होने को आज समापन"।^{१०} सम्पूर्ण राष्ट्र को जागृति करते हुये वे प्रतीकात्मक रूप से कहते हैं, "देश राष्ट्र लौह काष्ठ/ श्रेणि वर्ग नरक स्वर्ग/ जाति पाति, वश ख्याति/ धनी निधन, भूपति जन/ अभयकर नृत्य करो/ शिशिर-समीर क्षुब्ध अधीर/ ताण्डवगति नृत्य करो/ भूतल कृत कृत्य करो"।^{११}

'१९४०' शीर्षक से रचित कविता में पत जी साम्राज्यवाद के विरुद्ध जन सघर्ष का वर्णन करते हुये लिखते हैं, "इधर अडा साम्राज्यवाद शत-शत विनाश के ले आयोजन/ उधर प्रतिक्रिया रूढ़ शक्तियों क्रुद्ध दे रही युद्ध निमन्त्रण/ सत्य न्याय के बाने पहने, सत्व लुब्ध लड रहे राष्ट्रगण/ ध्वश भ्रश करते विस्फोटक धनिक सभ्यता के गढ जर्जर"।^{१२} इस तरह पत जी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी कविता से सघर्ष करते हैं और यह स्थापित करते हैं कि साम्राज्यवाद अपनी शक्ति के बावजूद पतन द्वार पर खड़ा हुआ है। उनके समकालीन रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, "साम्राज्यवाद बन्दिनी मानवता, दासता की श्रृंखला, निर्दय शासन, जेल और यातनाए तथा शोषण और अनाचार ये समस्याये पहले से ही जीवन को औट रही थी किन्तु पन्त ने उनकी आवाज पहले पहल 'युगान्त' में सुनी और उसके बाद 'युगवाणी' में इन समस्याओं का निदान और समाधान का कार्य आरम्भ हुआ जो निरन्तर आगे बढ़ता जा रहा है"।^{१३}

X X X X X

भाषा के प्रश्न पर पत जी इस मत को स्थापित करते हैं कि भाषा राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता है। वे कहते हैं, "अपने देश की जनता में उसके विभिन्न वर्गों एवं सम्प्रदायों में एकता स्थापित करने के लिये तथा अपने राष्ट्रीय जीवन को सशक्त, सयुक्त एवं सगठित बनाने के लिये हमें एक भाषा के माध्यम की नितान्त आवश्यकता है"।^{१४} और वे इसके लिये हिन्दी को सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं, "अन्य प्रान्तीय भाषाओं की तुलना में राशि (जनसंख्या) तथा गुण (सरलता, सुबोधता आदि) की दृष्टि से भी हिन्दी का स्थान महत्वपूर्ण तथा प्रमुख है"।^{१५}

इस तरह पतजी अपने साहित्य के माध्यम से समकालीन चुनौतियों का सामना करते हुए मार्ग दर्शन करते हैं। वे मानवतावाद के सस्थापक हैं जिसकी प्रेरणा उन्हें प्रकृति, गान्धीवाद, मार्क्सवाद, अरविन्द दर्शन आदि के उपादानों से मिली है। उनका साहित्य निरन्तर विकास का साहित्य था जो कभी रूढ़ नहीं हुआ बल्कि नवीन परिवर्तनों को आत्मसात करते हुये आगे बढ़ा यद्यपि अपने समकालीन सभी प्रचलित विचारधाराओं पर उनकी निजी अर्न्तदृष्टि का अकुश अवश्य रहा। इसीलिए वे भारत छोड़ो आन्दोलन के समय एक नये सांस्कृतिक सघर्ष की बात करते हैं जो साम्राज्यवादी दबाओं के कारण प्रतिफलित हुई थी यद्यपि युग की प्रतिकूलता ने उन्हें अनुकूल परिवेश न प्रदान किया, फिर भी वे अपने मूल्यों के साथ सघर्ष करते रहे। आरम्भिक रचनाओं में पत जी भले ही कल्पना की भूमि पर खड़े रहे हो

पर बाद में 'युगवाणी', 'ग्राम्या' तक आते-आते वे यथार्थवादी हो गये। जैसा कि उनकी समकालीन प्रसिद्ध साहित्यकर्मी महादेवी वर्मा लिखती हैं, "ग्राम्या 'युगवाणी' आदि में उन्होंने अपनी सद्य प्राप्त यथार्थ भूमि की सभावनाओं का स्वर चित्रित करने का प्रयत्न किया है"।^{१३}

महादेवी वर्मा :

"मैंने मीरा को नहीं देखा, लक्ष्मी बाई को नहीं देखा, ये दोनों इतिहास प्रसिद्ध देवियाँ जीवन के दो क्षेत्रों में उच्चतम शिखर की अधिकारिणी हैं लेकिन महादेवी को देखकर और निकट से जानकर मुझे सदा ही मीरा और लक्ष्मी बाई के एक साथ दर्शन मिले हैं, अपने विशाल और परिष्कृत रूप में। मीरा की करुणा एवं वेदना जितनी सीमित और व्यक्ति परक है महादेवी की उतनी विस्तृत और युग व्यापक तथा आज के अहिंसा मान्य युग में महादेवी का जीवन व्यापी विद्रोह, सन्तुलित राष्ट्रीयता तथा किसी भी स्थिति में समझौता न करना आधुनिक सन्दर्भ में लक्ष्मी बाई को भी पीछे छोड़ देता है"।^{१४} महादेवी का जन्म संवत् १९६४ {१९०७ ई०} फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था।^{१५} समकालीन परिवेश में कन्या के जन्म के उपेक्षात्मक पहलू पर महादेवी टिप्पणी करते हुए लिखती हैं, "जैसे ही दबे स्वर से लक्ष्मी के आगमन का समाचार दिया गया वैसे ही घर के एक कोने से दूसरे कोने तक एक दरिद्र निराशा व्याप्त हो गयी। बड़ी बूढ़ियाँ मूक सकेत से गाने वालियों को जाने को कह देती और बड़े बूढ़े इशारे से नीरव बाजे वाले को विदा देते यदि ऐसे अतिथि का भार उठाना परिवार की शक्ति से बाहर होता तो उसे बैरग लौटा देने के उपाय भी सहज थे"।^{१६} पर जैसा कि गंगाप्रसाद पाण्डेय लिखते हैं, "सौभाग्य से इनका जन्म बड़ी प्रतीक्षा और मनौती के पश्चात् हुआ। इनके बाबा ने इसे अपनी कुलदेवी दुर्गा का विशेष अनुग्रह समझा और आदर प्रदर्शित करने के लिए नाम रखा महादेवी"।^{१७} उनके पारिवारिक परिवेश के बारे में सन्तोष शर्मा टिप्पणी करती हैं, "माता-पिता की पहली सतान होने के कारण उन्हें बालपन की वे सभी सुख-सुविधाएँ प्राप्त हुईं जो किसी सम्रान्त परिवार में मिला करती हैं। पिता श्री गोविन्द नारायण वर्मा फर्रुखाबाद के प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध व्यक्ति माने जाते थे। इससे पूर्व उन्होंने डौली कालेज इन्दौर में अध्यापन कार्य भी किया था। वे सुन्दर, सौम्य, विद्वान और हसमुख होने के साथ-साथ साहसी भी थे। इसके विपरीत उनकी माता श्रीमती हेमरानी देवी एक आस्तिक और भावप्रवण महिला थी। पति-पत्नी का स्वभाव एक नदी के दो समानान्तर किनारों का सा था जो अपने सब अन्तरालों के रहते भी एक समान बिन्दु पर ही विछलता था"।^{१८} उनके नाम की महानता के बोझ के तले उनका बचपन जैसे दब सा गया। जैसा कि महादेवी वर्मा स्वयं स्वीकार करती हैं, "नाम को उपयुक्त बनाने के लिए सब बचपन से ही मेरे मस्तिष्क में इतनी विद्या बुद्धि भरने लगे कि मेरा अबोध मन विद्रोही हो उठा"।^{१९} "नवे वर्ष में इनका विवाह बरेली के नवाबगंज कस्बे के एक युवक से किया गया। ससुराल पहुँचकर इस बालिका वधू ने जो

उपद्रव मचाया उसे सुसराल वाले ही जानते हैं। न खाना, न पीना, न बोलना, न सुनना—केवल रोना, रोना बस रोना। आँखें सूज गईं, ज्वर आ गया और कैय का तौता बँध गया। फलतः स्वसुर महोदय दूसरे दिन ही इन्हें वापस लौटा गये”।¹⁰ विवाह के कारण खण्डित शिक्षा पुनः प्रारम्भ हुई। इलाहाबाद के क्रास्थवेट कालेज से मिडिल की परीक्षा आपने प्रथम श्रेणी में पास की और प्रान्त भर में प्रथम स्थान पाने के कारण राजकीय छात्रवृत्ति भी प्राप्त की मिडिल दसवों ग्यारहवों दर्जा पास करते — करते कवि सम्मेलनों, वाद—विवाद प्रतियोगिताओं में प्राप्त तमगो और पुरस्कारों से छात्रावास का कमरा भर गया। उस समय की प्रचलित प्रसिद्ध पत्रिकाओं में कविताएँ प्रकाशित होने लगीं। बी०ए० पास होते ही गौने का प्रश्न उपस्थित हुआ इस बार उन्होंने साफ शब्दों में दृढतापूर्वक किन्तु सहज भाव से जिज्जी को बताया कि वे विवाह को किसी भी स्थिति में स्वीकार करने को तैयार नहीं”।¹¹ इस तरह उन्होंने एकाकी जीवन जीने का निर्णय लिया और साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अपने सम्पूर्ण आगामी जीवन में मानक कार्य किए। प्रयाग विश्वविद्यालय से सस्कृत से एम०ए० करने के पश्चात् उन्होंने अपनी रुचि के अनुकूल कार्य समझकर प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या का भार ग्रहण किया और ‘चौद’ का निशुल्क संपादन भी करने लगीं। अब तक आपकी ‘नीहार’ और ‘रश्मि’ काव्य कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थीं”¹² इसके बाद ‘नीरजा’ ‘साध्य गीत’, ‘दीपशिखा’, काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। साथ ही नारी विषयक लेख ‘शृङ्खला की कड़ियाँ’ के बाद ‘अतीत के चलचित्र’ ‘पथ के साथी’ आदि गद्य साहित्य का भी प्रकाशन हुआ जो अपने शिल्प, विषयवस्तु के रूप में साहित्य एवं समाज को एक अनूठा योगदान है।

महादेवी का काव्य पूरी तरह विरह वेदना से संयुक्त है भले ही ये वेदना उनकी निजी न हो जो हो भी सकती है [जैसा कि उल्लेखित है कि वे बौद्ध भिक्षुणी बनने जा रही थीं]। इसी वेदना की अभिव्यक्ति के लिए वे अपनी प्रस्तुति रहस्यवादिनी जैसी कर लेती हैं जो पूरी तरह दार्शनिक तर्कजाल से संयुक्त प्रतीत होती हैं जो उनकी उच्च बौद्धिकता का प्रतीक हैं। वे अपने काव्य गीत में सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं से कहीं भी सीधे संघर्ष नहीं कर पाती न ही उनका व्यौरेवार उल्लेख ही संभवतः समकालीन समाज की नकारात्मक स्थिति [नारी शोषण एवं पराधीनता एवं श्रमिक वर्ग की उपेक्षा] उनके इस स्वरूप के लिए उत्तरदायी हो। यद्यपि उनके काव्य में चेतना, प्रभात, उल्लास, पीडा आदि का जो वर्णन है प्रत्येक पाठक के मन को स्पन्दित और सकारात्मक स्थापनाओं के लिए प्रेरित करता है। उनके गद्य—पद्य की समीक्षा करते हुए ओकार शर्मा लिखते हैं, “महादेवी का काव्य जहाँ पाठक को पीडा लोक में ले जाकर थपकियों देकर सुलाने का प्रयास करता है वही उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है”।¹³ निश्चित रूप से उनका गद्य साहित्य सामाजिक चेतना के सन्दर्भ में एक नवीन उर्जा का संचार करता है वह भी पूरे साहित्यिक मर्यादा और सौष्ठव के साथ। महादेवी के

काव्य की युग सदर्म के आधार पर समीक्षा करते हुए डा० भगीरथ मिश्र लिखते हैं, “महादेवी अपने काव्य में युग के साथ कम है युगेतर के साथ अधिक है जहाँ वह युग के साथ है, वहाँ भी सीधे सन्दर्भों को लेकर नहीं आध्यात्मिक प्रतीको, निवैयक्तिक निकायो को बीच में डालकर है फल यह है कि उनका काव्य अनुभूति का स्फुरण न रहकर सार्वभौमिक और निवैयक्तिक अभिव्यजना बन गया है”।¹⁴ उनकी पीड़ा भी नये ढंग की है, “पाने में तुझको खोऊँ/ खोने में समझू पाना”।

X X X X X

महादेवी का साहित्य काफी अन्तर्मुखी ढंग का होने के कारण उनको किसी विचारधारा के साथ संयुक्त करना एक सामान्य सी समस्या रही है। यद्यपि जब महादेवी १९२६ में बौद्ध भिक्षुणी बनने जा रही थी उसी समय गाँधी से ताकुला [नैनीताल] में सम्पर्क हुआ फलस्वरूप वे समाज सेवा की ओर उन्मुख हुईं और १९३२ में अपनी विदेश यात्रा स्थगित करके हिन्दी माध्यम से नारी शिक्षा के प्रचार प्रसार में जुट गईं।¹⁵ निश्चित रूप से यह घटना सिद्ध करती है कि उन्होंने गाँधीजी से प्रेरणा ली। यही नहीं उनका साहित्य कही भी क्रान्ति, हिंसा आदि की वकालत नहीं करता अपितु सहयोग एवं सामंजस्य की बात करता है। अपने लेख ‘सामयिक समस्या’ में गाँधीवादी विचारधारा पर प्रशंसात्मक टिप्पणी करती है, “गाँधीवाद वास्तव दृष्टि से राष्ट्र का संयुक्त मोर्चा है और आन्तरिक दृष्टि से संस्कृति का पुनर्जागरण। इसी से किसी भी विचार का कलाकार एक न एक स्थल पर उसका समर्थक है किसी न किसी अंश तक उससे प्रभावित है”।¹⁶ अपने इसी लेख में महादेवी साम्यवाद को शका की दृष्टि से देखती हैं। वे कहती हैं, “साम्यवाद की स्थिति ऐसी ही है जैसी पैराशूट से इस धरती पर उतर आने वाले विदेशी की हो सकती है। जिसकी मित्रता में विश्वास करके भी हम जिसके इस देश सम्बन्धी ज्ञान में सदेह करेंगे जिसे अपनी संस्कृति और जीवन का मूल्य समझाने का प्रयत्न करेंगे और न समझने पर खीझ उठेंगे”।¹⁷

महादेवी वर्मा को स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लगाव भी है। अपने स्मरण ‘चीनी फेरीवाला’ में महादेवी उद्धृत करती हैं, “मैं विदेशी — फारेन नहीं खरीदती”¹⁸ उनके सम्पूर्ण स्मृति में अपने आस-पास के उपेक्षित और श्रमजीवियों को सहानुभूति एवं सम्मानपूर्ण स्थान मिला है। विन्दा, बदलू, लछमा, भक्तिन उनके ऐसे पात्र हैं जो उनकी स्मृति और साहित्य दोनों में स्थान बनाते हैं। रामा जो उनका नौकर था उसके बारे में वे कहती हैं, “रामा आज भी सत्य है, सुन्दर है और स्मरणीय है”।¹⁹ इतना ही नहीं उनके साहित्य एवं जीवन दोनों में मानवतर प्राणियों को भी खूब स्थान मिला है चाहे वह नीलकण्ठ [मोर] हो, गिल्लू [गिलहरी] हो या सोना [बकरी], दुर्मुख [खरगोश] हो, गौरा [गाय] या नीलू [कुत्ता]।

महादेवी वर्मा गॉंधीजी के राष्ट्र के प्रति किए गये कार्यों का मूल्यांकन करते हुए कहती है, “गॉंधीजी की अधिकांश शक्तियाँ और साधन विदेशी दासता से मुक्त करने में लगे रहे परन्तु उनकी दूरदर्शनी दृष्टि भारतीय जीवन में व्याप्त विषमता की ओर ही रही गॉंधीजी ने आत्मा को अहिंसा मन्त्र से अभिषिक्त कर सत्य के उस अस्त्र को साधन बनाया जिसमें हार भी जय के समान गौरववती है”।¹⁰⁰ अपनी कविता ‘बापू को प्रणाम’ में गॉंधीजी को नमन करते हुए महादेवी कहती है, “हे धरा के अमर सुत तुझको अशेष प्रणाम/ जीवन के अजस्र प्रणाम/ मानव के अनन्त प्रणाम”।¹⁰¹ उपेक्षितों के प्रति अपनी सवेदना व्यक्त करते हुए ‘दुविधा’ शीर्षक से अपनी कविता में महादेवी कहती है, “कहदे माँ क्या अब देखूँ/ देखूँ खिलती कलियों या/ प्यासे सूखे अधरो को/ तेरी चिर यौवन सुषमा या/ जर्जर जीवन देखूँ”।¹⁰²

X X X X X

रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है कि प्रणयगीतों के मध्य में राष्ट्रीय चेतना की ध्वनि छायावाद की विशेषता रही है। साम्राज्यवादी आक्रमण को प्रतीकात्मक रूप से चित्रित करते हुए महादेवी कहती है, “इन ललचाई पलकों पर/ पहरा जब था ग्रीणा का/ साम्राज्य मुझे दे डाला/ उस चितवन ने पीड़ा का”।¹⁰³ यही नहीं उसके पतन के लिये वे एक बूँद आँसू को भी पर्याप्त मानती हैं, “इस एक बूँद आँसू में/ चाहे साम्राज्य बहा दो”।¹⁰⁴ यही नहीं महादेवी सम्पूर्ण जन को अनवरत संघर्ष के लिये प्रेरित भी करती हैं, “वे मुस्काते फूल नहीं/ जिनको आता है मुरझाना/ वे तारों के दीप नहीं/ जिनको आता है बुझ जाना”।¹⁰⁵ साम्राज्यवादी आघातों के बाद भी जन को संघर्ष के लिए प्रेरित करती हैं, “इन उत्ताल तरंगों पर सह/ झंझा के आघात /जलना ही रहस्य है, बुझना/ है नैसर्गिक बात”।¹⁰⁶ साम्राज्यवादी आतंक के खिलाफ महादेवी नेतृत्व का आह्वान करती हुई कहती हैं, “गरजता सागर बारम्बार/ कौन पहुँचा देगा उस पार?/ हाथ से छूट गई पतवार/ कौन पहुँचा देगा उस पार”।¹⁰⁷ निश्चित रूप से महादेवी की अन्तर्मुखिता उनके काव्य में सर्वव्यापक है और सामान्यतः नारी प्रश्नों के अलावा गद्य साहित्य में उनकी मुखरता बहुत कम बिन्दुओं पर हुई है। उनकी इस अन्तर्मुखिता में भी सूक्ष्मता से अन्वेषण करने पर चेतना की अनुगूँजे सुनाई पड़ती हैं और समग्र पीड़ा से मुक्ति के लिए आह्वान भी।

हमें उनके साहित्य सन्दर्भों का मूल्यांकन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि समकालीन समाज में एकाकी जीवन जीने का सकल्प जैसे विद्रोहात्मक कदम उठाने वाली, उच्च शिक्षा सम्पन्न, समाज सेविका और निहायत सवेदनशील व्यक्तित्व राष्ट्रीय समस्याओं से अपने को विमुख नहीं कर सकता, फलतः हमें उनके साहित्यिक सन्दर्भों का सूक्ष्मतर विश्लेषण करना चाहिए। उपेक्षितों के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए महादेवी कहती हैं, “अपने सुशिक्षित सुसस्कृत विद्यार्थियों से साहित्यालोचन करके

मुझे प्रसन्नता होती है परन्तु अपने मलिन दुर्बल जिज्ञासुओं को वर्णमाला पढ़ाने में मुझे कम सुख नहीं मिलता। जहाँ तक मेरा प्रश्न है मैंने उस उपेक्षित सप्ताह में बहुत कुछ भव्य पाया है अन्यथा सभ्य समाज से इतनी दूरी असह्य हो जाती”।¹⁰⁰ यही नहीं साहित्य की भाषा से ही उनकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है उसके लिए उनसे व्यक्ति के रूप में जुड़ने की बात महादेवी कहती है “एक बहुत बड़े मानव समूह को हमने ऐसी दुर्दशा में रख छोड़ा है जहाँ साहित्य का प्रवेश कल्पना की वस्तु है। वह समाज हृदय की बात समझता है पर व्यक्ति के माध्यम से। ऐसे समाज में काव्य पहुँचाने से अधिक महत्व का प्रश्न मनुष्य पहुँचाना है जो अपनी सहज संवेदना से उनके हृदय तक पहुँचकर बुद्धि की खोज खबर ले सके”।¹⁰¹

महादेवी अपनी राष्ट्रप्रियता एवं जनप्रियता को विज्ञापित करने में विश्वास न करके साम्राज्यवादी शृंखला को खण्डित करने में या खण्डित करने वालों का सहयोग करने में हमेशा अग्रसर रहती थी। १९४२ के विप्लवियों के गुप्त सहयोग के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के भय की बात जब उनके समकालीन शुभचिंतकों ने उनसे की तो उन्होंने उत्तर दिया, “यह सब तो मैं जानती हूँ पर विश्वास और आशा से आये देश प्रेमी विद्रोही को सहानुभूति और संरक्षण देने से इकार भी तो नहीं किया जा सकता। इस समय देश को बहुत बड़े बलिदान और त्याग की आवश्यकता है। पुलिसवाले हमें जीवित तो पकड़ नहीं सकते और यथाशक्ति काम तो करना ही है। राक्षसी परपीडन का भय हमको नहीं है क्योंकि हम जौहरव्रत के सच्चे उत्तराधिकारी हैं”।¹⁰²

X X X X X

महादेवी वर्मा अपने निबन्ध शृंखला ‘शृंखला की कड़ियाँ’ में नारी समस्या के विविध पहलुओं का न सिर्फ उद्घाटन करती हैं वरन् उनकी मुक्ति के लिए रास्ता भी दिखाती हैं। एक तरह से यह समकालीन नारी आन्दोलन के लिए एक सजातीय एवं संवेदशील व्यक्ति द्वारा लिखी गयी गीता है। जैसा कि ओंकार शर्मा स्वीकार करते हैं, “जब उनकी गद्य कृति ‘शृंखला की कड़ियाँ’ का प्रकाशन हुआ था तब भारत देश परतत्र था। भारत की नारी परतत्र थी, एक सामाजिक क्रान्ति हो रही थी। महादेवी की प्रगतिशील सामाजिक चेतना भी इस क्रान्ति से ओत प्रोत थी। समाज की समस्त करुणा और वेदना की अधिकारिणी भारतीय नारी के स्वर को महादेवी ने अपने लेखों के द्वारा समस्त लोगों तक पहुँचाया। नारी में उसके अधिकारों और शक्ति की चेतना जगाई और लिखा कि, “लौह शृंखलाएँ उसकी गरिमा से गलकर मोम बन जाएँ”। महादेवी स्त्रियों की मुक्ति में पुरुष एवं प्रबुद्ध वर्गों का सहयोग अनिवार्य मानती हैं क्योंकि उनकी अवस्था समकालीन समाज में इतनी शृंखलाबद्ध, जर्जर एवं शोषित है कि वे स्वयं अपना विकास नहीं कर सकती। जैसा वे कहती हैं, “आज विवश पशु के समान इन्हे हॉक ले जाना इसलिए

हज है कि ये पशुओ की श्रेणी मे बैठा दी गई है”।¹³³ यही नही महादेवी नारी विकास के लिए विस्तृत स्वाधीनता की आवश्यकता पर बल देती है, “उसे अपने गुरुत्तम उत्तरदायित्व के अनुरूप मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए विस्तृत स्वाधीनता चाहिये कारण सकीर्णता मे उसके जीवन का वैसा वर्तमानुखी विकास संभव ही नही जैसा किसी समाज की स्वस्थ व्यवस्था के लिए अनिवार्य है”।¹³⁴ नारी मस्या के आर्थिक तत्व का विश्लेषण करते हुए महादेवी कहती हैं, “सम्पत्ति के स्वामित्व से वंचित सख्य स्त्रियो के सुनहले भविष्यमय जीवन कीटाणुओ से भी तुच्छ माने जाते देख कौन सहृदय रो न गा? यदि उन्हें अर्थ सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त हो सके जो पुरुषो को मिलती आ रही है तो न उनका जीवन उनके निष्ठुर कुटुम्बियो के लिए भार बन सकेगा और न वे गलित अंग के समान समाज से अकालकर फेंकी जा सकेगी प्रत्युत वे अपने शून्य क्षणो को देश के सामाजिक तथा राजनीतिक उत्कर्ष : प्रयत्नो से भरकर सुखी रह सकेगी”।¹³⁵

महादेवी वर्मा स्त्रियो के विकास के लिए उन्हें शासन मे उचित प्रतिनिधित्व की भी वकालत करती है, “शासन व्यवस्था मे उन्हें स्थान न मिलने से नागरिक समाज प्रतिनिधिहीन रह जाएगा कारण पने स्वत्वो के रूप मे तथा आवश्यकताओ से जितनी स्त्रियो परिचित हो सकती है उतने पुरुष नही सन्तु स्थान मिलने का अर्थ यह नही है कि उन्हें केवल पुरुष परिषदो को अलकृत करने के लिए रखा जाय। वास्तव मे उनका पर्याप्त सख्या मे रहकर अपने अन्य बहिनो के हित – अनहित विषयक अस्पष्ट चारो को स्पष्ट करना और उन्हें क्रियात्मक रूप देना ही समाज के लिए हितकर सिद्ध होगा”।¹³⁶ महादेवी श्रमजीवी स्त्रीवर्ग को आम स्त्री से अधिक समस्याग्रस्त मानती है। “श्रमजीवी श्रेणियो के स्त्रियो विषय मे कुछ विचार करना भी मन को खिन्नता से भर देता है। उन्हें गृह का कार्य और सतान का लन करके भी बाहर कामो में पति का हाथ बटाना पडता है। मिलो कारखानो आदि मे काम करने ली स्त्रियो की दुर्दशा तो प्रगट ही है कृषक तथा अन्य श्रमजीवी स्त्रिया की इतनी अधिक सख्या है 5 बिना उनकी जागृति के हमारी जागृति अपूर्ण रहेगी ”।¹³⁷ यही नही नारी आन्दोलन को अतिरेक के तार पर जाने की वे पक्षधर नही है, “स्वय अपनी इच्छा से स्वीकृत युगदीर्घ बन्धनो को काट देने के लिए हमे ससार भर की अनुमति लेने का न अवकाश है न आवश्यकता परन्तु इतना ध्यान रखना चाहिए 5 बेडियो के साथ उसी अस्त्र से बन्दी यदि पैर भी काट डालेगा तो उसकी मुक्ति की आशा दुराशा त्र रह जाएगी”।¹³⁸ नारी स्वतन्त्रता और विकास की दिशा तय करते हुए महादेवी कहती है, “स्त्री न घर 1 अलंकार मात्र बनकर जीवित रहना चाहती है न देवता की मूर्ति बनकर प्राण प्रतिष्ठा । आज उसने जीवन के क्षेत्र मे पुरुष को चुनौती देकर अपनी शक्ति की परीक्षा देने का प्रण किया है और उसी मे त्तीर्ण होने को अपने जीवन की चरम सफलता समझती है”।¹³⁹ महादेवी के नारी स्वतन्त्रता विषयक

वेचार अपनी युगसीमा का अधिक अतिक्रमण नहीं कर पाते और उनमें उन्होंने उन पारम्परिक गुणों के होने की आवश्यकता पर बल दिया है और प्रशंसा की है जो कही न कही इस निष्ठुर और जड़ समाज में उनके बन्धन का कारण बनते हैं। वे कहती हैं, “स्त्री में माँ का ही रूप सत्य, वात्सल्य ही शिव और माता ही सुन्दर है”।¹¹⁶

निश्चित रूप से युग – युग से पददलित, शोषित एवं उपेक्षित श्रृंखलाबद्ध स्त्रियों में नवीन उर्जा के संचार के लिए महादेवी के विचार काफी महत्व रखते हैं। इस दुरावस्था से निकालने के लिए पुरुषों और प्रबुद्धजनों के सहयोग की अनिवार्यता की स्थापना निश्चित रूप से आवश्यक प्रतीत होता है। शोषक शोषित के साथ यह सम्बन्ध स्थापित करके वे निश्चित रूप से गाँधीवाद के ‘ट्रस्टीशिप सिद्धान्त’ की कालत कर रही होती हैं जिसमें वे नारी-पुरुष संघर्ष न चाहकर सहयोग का आह्वान करती हैं, “समाज में किसी न किसी दिन स्त्री असन्तोष को सहानुभूति के साथ समझकर उसे ऐसा उत्तर देना होगा जैसे पाकर वह अपने आपको उपेक्षित न माने”।¹¹⁷ उनके इस सहयोग और उनमें कोमल गुणों के होने की अनिवार्यता को रामचन्द्र तिवारी उनकी सामाजिक दृष्टि मानते हैं, उनके नारी विषयक निबन्धों की समीक्षा करते हुए वे लिखते हैं, “श्रृंखला की कड़ियों” के निबन्ध में महादेवी की भारतीय नारी के प्रति सहानुभूति उस सामाजिक व्यवस्था के प्रति क्षोभ और आक्रोश के रूप में व्यक्त हुई है जो नारी के मूल्य व्यक्तित्व को निष्प्राण और जड़ बनाने में ही अपनी सार्थकता अनुभव करती आई है। इन निबन्धों में महादेवी ने अपनी सामाजिकवादी दृष्टि का परित्याग नहीं किया है उन्होंने जहाँ भारतीय नारी को श्रृंखला की कड़ियों को काट फेंकने के लिए उद्बुद्ध किया है वहीं उसे यह भी समझाया है कि वह पुरुषों के सहयोग से ही आगे बढ़ सकती है। वह पुरुष की प्रतिद्वन्दिनी नहीं सहयोगिनी है”।¹¹⁸ इस दर्भ में इलाचन्द्र जोशी का मत है कि “श्रृंखला की कड़ियों एक-एक करके गिनाकर उन्होंने भारतीय नारी को अपनी दयनीय दासता और अवमानना की स्थिति से ऊपर उठने की प्रेरणा दी और आत्मरत पुरुष समाज को ललकारा कि नारी को कठघरे में बन्द रखने के अपने तथाकथित अधिकार को सिद्ध करें”।¹¹⁹

X X X X X

भाषा के प्रश्न पर महादेवी अपनी स्पष्ट राय रखती हैं। वे हिन्दी भाषा की शक्ति से परिचित हैं। इसलिए वे कहती हैं, “हिन्दी अपनी भविष्य किसी से दान में नहीं चाहती वह तो उसकी गति का स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए, जिस नियम से नदी की गति रोकने के लिए शिला नहीं बन सकती उसी नियम से हिन्दी भी किसी सहयोगिनी का पथ अवरुद्ध नहीं कर सकती”।¹²⁰ पराजय की स्थिति ने हिन्दी भाषा के रगमचीय एवं नाट्य विकास को कैसे अवरुद्ध किया है इस पर टिप्पणी करते हुए

महादेवी कहती है, “देश के अन्य भागों की अपेक्षा पहले हिन्दी का क्षेत्र संघर्ष का केन्द्र बना और इस संघर्ष की समाप्ति पराजय में होने के उपरान्त परिस्थितियाँ इतनी बदल गईं कि साहित्य के नाटक जैसे प्रकार का विकास कठिन हो गया, फिर रंगमंच की स्थिति और दूर की कल्पना कही जाएगी”।¹³³ यही नहीं महादेवी पराधीनता के समानान्तर उत्पन्न चेतना को गद्य साहित्य के विकास के लिए उत्तरदायी मानती है, “दीर्घ पराधीनता के विरोध में जाग्रत राष्ट्रीय चेतना तथा सामाजिक रूढ़िग्रस्तता के विद्रोह से उत्पन्न सुधार आन्दोलनों ने हिन्दी और मराठी दोनों के गद्य को प्रगतिशील बनाया है”।¹³⁴

महादेवी वर्मा समकालीन शैक्षिक व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं थी। उसपर आक्षेप करते हुए वे कहती हैं, ‘जैसे टकसाल से एक प्रकार के सिक्के ढलते हैं उसी प्रकार हमारे शिक्षागृहों से एक ही प्रकार के नक्ष्यहीन, हताश पर कल्पनाजीवी विद्यार्थी निकलते रहते हैं’।¹³⁵ इस तरह महादेवी शैक्षिक एकतन्त्रता को ब्रण्डित करते हुए उसकी विविधता और बहुमुखिता की वकालत करती हैं। यही नहीं शैक्षिक परिवेश के व्यावसायीकरण और सकीर्णता की आलोचना करते हुए उससे मुक्ति की भी बात महादेवी करती हैं, “पर राज अन्य क्षेत्रों में तटस्थ और सम्मानित क्षेत्रों में काम करने वाले यदि अपनी व्यावसायिक बुद्धि और सकीर्ण दृष्टि को बदल सकते तो एक नई पीढ़ी के भविष्य की रेखाएँ स्पष्ट और उज्ज्वल हो उठती”।¹³⁶ महादेवी वर्मा पाश्चात्य संस्कृति की अपने संस्कृति से तटस्थ होने के कारण उपजे द्वैध की व्याख्या करते हुए कहती हैं, “पाश्चात्य संस्कृति शासक संस्कृति होने के कारण अन्य संस्कृतियों के समान हमारी संस्कृति में विलीन नहीं होना चाहती, अन्यथा इससे हमारे विकास में कोई विशेष बाधा नहीं पहुँचती। वर्तमान परिस्थितियों ने हमारे स्थितिल समाज के भीतर एक ऐसे समाज का निर्माण कर दिया है जिसकी आत्मा भारतीय और शरीर अभारतीय जान पड़ता है। इसे न हम साथ ले चल सकते हैं और न छोड़ सकते हैं। वह पश्चिमी विचारधारा में बहकर भी उससे शासित नहीं होता और भारतीयता में जीवित रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता”।¹³⁷

X X X X X

इस तरह महादेवी वर्मा का सम्पूर्ण साहित्यिक एवं व्यावहारिक जीवन अपने परिवेश से अपने गूँग और निजी व्यक्तित्व की सीमा के बावजूद अपनी निजी शैली से सामाजिक बैठाता हुआ समाज को गति के रास्ते पर लाने की कोशिश करता रहा। उन्हें जहाँ उपेक्षित और पीड़ितों से सहानुभूति थी वही अपनी साहित्यिक एवं व्यावहारिक गतिविधियों से उस धुंध को छोटने में लगी रही जिसमें उनकी स्थिति गोज़ल हो गई थी। यही नहीं वे यह भी जानती थी कि सिर्फ बौद्धिक व्यायाम उनको स्वस्थ नहीं बना सकता। उसके लिए शारीरिक व्यायाम की भी आवश्यकता है क्योंकि उन तक उसी के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। साथ ही उन लोगों के दृष्टिकोण से पूर्ण सहमत नहीं हुआ जा सकता जो उनके सम्पूर्ण

व्य पर अपने अराध्य प्रियतम का विभिन्न दृष्टिकोण से चित्रण स्वीकार करते हैं। जैसा कि पालीवाल गीकार करते हैं, “महादेवी के सम्पूर्ण काव्य का साध्य है चिरतन प्रियतम, यह चिरतन प्रियतम ही हृदय में कोमल भावनाओं के माध्यम से कलात्मक रूप से अवतीर्ण हुआ है”।¹³² उनके साहित्य में हमें चेतना भी बीज मिलते हैं यद्यपि वे प्रणय सुख और पीड़ा के बीच से निकलते हैं यही उनकी निजी शैली है यद्यपि वे गद्य विधा में अधिक मुखर होती हैं। जैसा कि महादेवी स्वयं स्वीकार करती हैं, “उनकी विधाओं में चाहे नवीन प्रभाव के वैतालिकों का स्वर न हो परन्तु उनकी यह दीप शिक्षा की लौ रात की घनता को नष्ट करने में अवश्य समर्थ है”।¹³³ महादेवी की अन्तर्मुखिता, रहस्यवादिता, दार्शनिकता उनकी निजी शैलियाँ हैं। समकालीन सामाजिक दबावों एवं साम्राज्यवाद के आतंक तथा उनकी उच्च शिक्षा के सगम ने संभवतः उनके साहित्यिक स्वरूप को यह रूप दिया हो क्योंकि उसी परिवेश में माला जैसे उद्भट पुरुष संघर्ष करते-करते टूट जाते हैं, प्रसाद समकालीनता से पलायन करके उसका तीत के माध्यम से समाधान ढूँढते हैं तो महादेवी के इस स्वरूप पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि वे कहती हैं, “आलोक यहाँ लुटता है/ बुझ जाते हैं तारागण/ अविराम जला करता है/ पर तारा दीपक सा मन”।¹³⁴ महादेवी का मूल्यांकन करते हुए परमानन्द श्रीवास्तव लिखते हैं, “महादेवी में जनसाधारण के प्रति बौद्धिक सहानुभूति ही नहीं है, उन्हें पीड़ित जनता से हार्दिक सहानुभूति है और क्रियरूप से नारी स्वाधीनता और जनसाधारण की स्वाधीनता के आन्दोलन के साथ आगे बढ़ती हैं”।¹³⁵ उनके गीत जन संघर्ष की भी प्रेरणा देते हैं, “टकरायेगा नहीं आज उद्वत लहरो से/ कौन ज्वार फिर नौ पार तक पहुँचाएगा”।¹³⁶ या “आज अलस बन्दी युगों का/ ले उड़ेगा शिक्षित कारा”।¹³⁷

। खनल ल चतुर्वेदी :

“मुझे तोड़ लेना वनमाली! / उस पथ में देना तुम फेक! / मातृभूमि पर शीश चढ़ाने / जिस पथ में वे वीर अनेक”।¹³⁸ ‘पुष्प की अभिलाषा’ शीर्षक से रचित इस गीत के रचनाकार न केवल अपने साहित्यिक गतिविधियों से वरन अपनी व्यावहारिक रणनीतियों से राष्ट्र को सच्ची सेवा अर्पित की। उनका इस व्यापक अर्थों वाला गीत समस्त हिन्दी प्रदेश में लोकप्रियता के शिखर पर पहुँच गया था। इसके अग्रणीता श्री माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म १२ अप्रैल सन् १८८६ को श्रीमती सुन्दर बाई के गर्भ से हुआ। श्रीकान्त जोशी चतुर्वेदी जी के खानदान के बारे में लिखते हैं, “चतुर्वेदी जी का खानदान जितना अपनी विद्या के लिए प्रसिद्ध रहा उतना ही अपनी दृढ़ता और लड़ाई झगड़े के लिए प्रसिद्ध रहा। इस रेवार के लोगों से जमींदार भी पनाह माँगते थे और पुलिस के प्रजादलन मार्ग में रुकावट होती रहती थी”।¹³⁹ कम उम्र में ही इनका विवाह हुआ और जल्द ही इनका प्रणय खण्डित हुआ जैसा कि चतुर्वेदी गीकार करते हैं, “मेरे विवाह के समय मेरा चौदहवाँ वर्ष समाप्त हो रहा था और मेरी पत्नी नवें वर्ष में

गी थी”।¹³⁶ १९१४ में अल्पायु में ही कवि पत्नी का स्वर्गवास हो गया जिससे कवि को गहरा आघात हुआ और वह हृदय की धड़कन से पीड़ित हो गया और यह रोग उसका जीवन सगी बन बैठा”।¹³⁷ किन्तु इसके पूर्व काफी पहले वे साहित्य रचना से जुड़ गये थे जैसा कि स्वयं चतुर्वेदी स्वीकार करते हैं, यह कहना कठिन है कि कौन सी रचना मैंने पहले लिखी किन्तु वैष्णव पदों की तरह जब कोई पद मैं प्रयत्न करता तब मेरी बुआ मुझे प्रोत्साहन देती। यों मेरे काकाजी तथा पिताजी ने कुछ पद मुझे छुटपन से ही टा दिए थे”।¹³⁸ इस तरह उनका पारिवारिक परिवेश वैष्णवी रहा। उनकी रचनाओं पर उनका प्राकृतिक रिवेश और रुझान भी कम प्रभावी नहीं रहा। श्रीकान्त जोशी लिखते हैं, “इन गीतों की बुनावट में अध्याचल, सतपुड़ा और नर्मदा की छाया में फैले हुए होशंगाबाद, बाबई, शिवनी, हरदा, छिदगाँव और सगाँव आदि तक के सम्पूर्ण भूभाग के प्राकृतिक सौन्दर्य का अपना हिस्सा रहा है”।¹³⁹ जैसा कि स्वयं चतुर्वेदी स्वीकार करते हैं, “इस तरह जंगल नदी, पहाड़, चढ़ाव उतार, बोगदे, लडाई — झगड़े ये मेरे जीवन के बहुत नजदीक रहे हैं और एक आधी जिदगी का मेरा इनका सम्बन्ध तथा प्रभाव। दूसरी आधी जिदगी में न तो टूट पाया न कम हो पाया”।¹⁴⁰ उनके परिवार की आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हुए श्रीकान्त जोशी कहते हैं, “चतुर्वेदी जी के परिवार में गरीबी बहुत थी, स्वाभिमान भी गरीबी के टक्कर का। अतः उन्हें एक बेहद कठिन जिदगी जीनी पड़ी, वे चाहकर भी अधिक न पढ़ सकें और मात्र १६-१७ की उम्र में वय में अध्यापक बन गये। १९०५ में माखन लाल जी को नार्मल ट्रेनिंग लेने के लिए जबलपुर जाना पड़ा। जबलपुर प्रवास के दौरान वे कुछ बंगाली क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आये”।¹⁴¹ अब से १९२१ तक वे वे गाँधीजी के प्रभाव में आये क्रान्तिकारी गतिविधियों में ही सक्रिय रहे।

क्रान्तिकारी संगठनों से अलग होकर गाँधीवादी खेमे में जाकर चतुर्वेदीजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में अपनी साहित्यिक एवं व्यावहारिक सेवाएँ दी। “कवि माखनलालजी का कहना था यदि माधवराव सप्रे मेरे साहित्यिक गुरु हैं तो महात्मा गाँधी मेरे राजनीतिक गुरु। यही कारण है कि चतुर्वेदी जी ‘कर्मवीर’ साहित्यिक पत्र के माध्यम से कर्मवीर गाँधीजी के विचारों को वाणी प्रदान कर जन-जन तक पहुँचाते हैं”।¹⁴² उनका पूरा जीवन सक्रियता में ही बीता और अपने इसी व्यक्तित्व के कारण वे अनेकों बार जेल में यात्राएँ की जैसा कि डा० कृष्णदेव शर्मा उद्धृत करते हैं, “कांग्रेस में रहते हुए चतुर्वेदी जी तीन बार जेल गये किन्तु इससे पूर्व क्रान्तिकारी दल में रहते हुए नौ बार जेल गये थे। इस प्रकार चतुर्वेदी जी कुल १२ बार जेल गये और ६३ बार उनकी तलाशियाँ ली गईं”।¹⁴³ सिर्फ साहित्य रचना उन्हें कभी पसन्द नहीं आया जैसा कि वे स्वयं कहते थे, “जीवन का काम साहित्य बनाना और गा बजाकर जिदगी बिताना मैंने कभी स्वीकार नहीं था”।¹⁴⁴ चतुर्वेदी जी ने खण्डवा से ‘प्रभा’ पत्र भी निकालना प्रारम्भ किया, “प्रभा का प्रथम अंक ७ अप्रैल १९१३ को निकला”।¹⁴⁵ लेकिन घाटे की वजह से उसे बन्द कर दिया गया “उन

दिनो मासिक पत्रों की बिक्री प्रायः अधिक नहीं होती थी, इसलिए २ वर्षों का कठोर घाटा सहा नहीं गया और 'प्रभा' का प्रकाशन दूसरे वर्ष के १२ अंकों को निकालकर बन्द कर दिया गया"।^{११६} जीवन के आरम्भिक चरण में उनका सम्बन्ध तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी, मैथिलीशरण गुप्त आदि से हो गया था। श्रीकान्त जोशी उनके अध्ययन परिवेश की चर्चा करते हुए उद्धृत करते हैं, "२५-२६ वर्ष की अवस्था तक माखनलाल जी ने स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस का गंभीर अध्ययन कर लिया था। संस्कृत साहित्य का वह अभ्यास करते ही रहते थे इसलिए उनका मौलिक चिंतन जनहिताय का विवेक पा सका। वैष्णवाद जैसे रूढ़ किन्तु युग पुरातन रस से सरोबार विषय को वे निर्माण और विद्रोह की भाषा में सोचने का अधिकार पा गये थे"।^{११७} इस तरह माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिवेश प्रकृति के गोद में टेढ़े मेढ़े रास्तों में झूलता हुआ आगे बढ़ा। १९२१ के पूर्व उनका रुझान क्रान्तिकारी विचारों की ओर रहा पर १९२१ के बाद वे गान्धीवादी सिद्धान्तों एवं आन्दोलन के प्रचारक एवं प्रसारक हो गये। उनकी सक्रियता ने उन्हें कई बार सकट में डाल दिया पर इससे उन्होंने निष्क्रियता का पाठ नहीं पढ़ा। वे केवल साहित्य के ही नहीं वरन् राजनीति के भी पहुँचे और मजे हुए खिलाड़ी बने रहे।

X X X X X

माखन लाल चतुर्वेदी ने अपनी उम्र की परिपक्वता और गान्धीजी से सम्पर्क के फलस्वरूप क्रान्तिकारी सगठनों से अपने को अलग कर लिया पर यह बीज जो उनमें पड़ चुका था उन्हें गान्धीवादी खेमे में रहते हुए भी क्रान्तिकारी विचारों से एक दम अलग न कर सका, उसके प्रति उनके मन में सहानुभूति बनी रही। गान्धीवादी आन्दोलन जब तमाम समय पाठ के बावजूद साम्राज्यवादी दमन के कारण उग्र रूप लेता तो माखनलाल चतुर्वेदी उसमें सहयोग करते थे। क्रान्तिकारी सगठनों से अलग होकर गान्धीवादी खेमे में आने की घटना का वर्णन करते हुए डा० कृष्णदेव शर्मा उद्धृत करते हैं, "लखनऊ में कांग्रेस के चौथे दिन पश्चात् गान्धीजी कानपुर पधारे और गणेशशंकर विद्यार्थी के यहाँ 'प्रताप' प्रेस में ठहरे। यही चतुर्वेदीजी का गान्धीजी से प्रथम बार परिचय हुआ जो उत्तरोत्तर बढ़ता गया और अभिन्नता में बदल गया। सन् १९२१ में काशी विश्वविद्यालय में गान्धीजी ने अभिभाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था तुम मुझे पिस्तौल दो मैं तुम्हें स्वराज दूँगा। उस समय माखनलालजी गान्धीजी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पिस्तौल का समर्पण कर दिया तब से लेकर मृत्यु पर्यन्त चतुर्वेदी जी गान्धीजी की नीति का पूर्णतया पालन किया"।^{११८} 'अदालत में सत्याग्रह कैदी के नाते बयान' शीर्षक से चतुर्वेदी अपनी कविता में लिखते हैं, "सब मतवाले कहे भले ही मैं जड़ जीव निराला हूँ/ मैं तेरे पिजड़े का कैदी असहयोग मतवाला हूँ/ हिंसा और घृणा दोनों ही हैं मेरे मजहब से पाप/ अत्याचारी का बंध कर दे यह पशुता दरकार नहीं/ . बाकी एक उपाय बचा था जिसकी की गान्धी ने

याद/ शीघ्र अहिंसक असहयोग से मातृभूमि होवे आजाद/ शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने का बल आवे
आर्यों में'।¹⁴² 'युग और तुम' शीर्षक से रचित कविता में चतुर्वेदी जी लिखते हैं, "तुम कहते हो बलि से
पहले अपना हृदय टटोलो/ तेरी अगुली हिली हिलपडा भवोन्मत्त जमाना/ अमर शान्ति ने अमर
क्रान्ति ने अवतार तुझे पहचाना/ तू कपास के तार-तार में अपनापन जब बोता/ राष्ट्र हृदय के
तार-तार पर वह प्रतिबिम्बित होता/ झोपड़ियों का रूदन बदल देता तू मुसकाहट में/ करती है श्रृंगार
क्रान्ति तेरी इस उलट पलट में/. अरे गरीब नवाज, दलित जी उठे सहारा पाया/ है तेरा विश्वास
गरीबों का धन, अमर कहानी/तो है तेरा स्वॉस क्रान्ति की प्रलय प्रहर मस्तानी/ कठ भले हो कोटि -
कोटि, तेरा स्वर उनमें गूँजा/ हथकड़ियों को पहन राष्ट्र ने पढी क्रान्ति की पूजा।¹⁴³ यही नहीं चतुर्वेदी
जी अपनी कहानी 'शान्ति तथा क्रान्ति' में भी गाँधीवादी मूल्यों में और सघर्ष तरीकों में आस्था दिखाते
हैं। कहानी का पात्र रामदेव गाँधीवादी आन्दोलन का प्रतीक है, "मजिस्ट्रेट ने रामदेव से पूछा - 'क्या
तुमने विदेशी वस्त्र व्यवसायियों के दुकानों पर धरना दिया था', 'जी हाँ', 'इसलिए कि मेरा देश विदेशी
वस्त्र खरीदकर निर्धन होता जा रहा है आज उसकी अत्यन्त शोचनीय दशा है'। . 'क्या तुम सरकार को
उलटना चाहते हो?' 'उलटना नहीं पलटना चाहता हूँ'। 'उलटने और पलटने में क्या भेद है'। 'उलटने
का मतलब है नाश और पलटने का अर्थ है परिवर्तन'।¹⁴⁴ पुन रामदेव अपने सिद्धान्तों की व्याख्या करता
है, "भाइयो यदि आप मेरे उद्देश्य से सहानुभूति रखते हैं तो आप शान्ति को भग न होने दें। सरकार
और अधिकारी और विदेशियों के प्रति कभी द्वेष और इर्ष्या का विचार तक मन में न लायें। अपने हित
का कार्य शान्ति, दृढता और प्रेम से करें। गड़बड़ न होने दें, न कभी उत्तेजित हों। यदि आपने इन बातों
के साथ कार्य किया तो हम अवश्य विजयी होंगे"।¹⁴⁵ इसी कहानी में अपने सघर्ष के तरीकों की सफलता
की भी बात करते हैं, "परिणाम यह हुआ कि सरकार को शासन चलाना कठिन हो गया बड़े से बड़े
आसन हिलने लगे"।¹⁴⁶

गाँधीजी का चरखा आन्दोलन चतुर्वेदी जी के काव्य में पर्याप्त जगह पाया। 'कुलवधु का चरखा'
शीर्षक से चतुर्वेदी जी लिखते हैं, "चरखे गा दे जी का गान/ चिर सुहाग पहचान चरखे गा दे जी
का गान/ . ढोंके इज्जत ढोंके दो मन दो डोरो के गठबन्धन से/ बंधे हृदय महमान"।¹⁴⁷ इतना ही
नहीं वे महात्मा गाँधी के कार्यक्रमों के प्रचारक एवं प्रसारक भी रहे। 'मध्य प्रदेश में महात्माजी' शीर्षक से
वे १४ अक्टूबर १९३१ को गाँधीजी के मध्य प्रदेश दौरे पर टिप्पणी करते हैं, "सन् १९२१ के पश्चात्
महात्माजी १२ वर्ष पश्चात् इस प्रदेश में भ्रमण करेंगे। हमारा विश्वास है समस्त प्रान्त महात्मा जी के दौरे
का हृदय से स्वागत करेगा"।¹⁴⁸ 'यही नहीं स्वराज क्या है?'¹⁴⁹ 'महात्माजी कि स्वदेशी की परिभाषा'¹⁵⁰
आदि जैसे शीर्षक से लिखे लेखों में गाँधीजी विचारधारा का प्रचार करते हैं। गाँधीजी जब १९२० में

असहयोग आन्दोलन से, जो कि गाँधीजी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के लिए किया गया आन्दोलन था, उसे खिलाफत आन्दोलन को सम्बद्ध कर देते हैं। उस पर चतुर्वेदीजी 'खिलाफत की समस्या और गाजी मुस्तफा कमालपाशा' शीर्षक से लेख लिखते हैं जिसमें वे महात्मा गाँधी के इस उद्धरण को ऊपर ही उद्धृत करते हैं, "खिलाफत ही स्वराज्य है और स्वराज्य ही खिलाफत। खिलाफत समस्या के कारण ही हिन्दू-मुस्लिम एकता की समस्या बहुत कुछ हल हो गयी है खिलाफत के कारण ही देश में असहयोग आन्दोलन का जन्म हुआ"।¹⁴⁶

गाँधीजी के अनसन पर उनके प्राण बच जाने को वे एक 'चमत्कार' की तरह देखते हैं और इसी शीर्षक से जून १९३३ में लिखते हैं, "आखिर महात्माजी के प्राण बच गये और यह वाणी सत्य साबित हुई जिसमें विश्व के अविश्वास और निश्चय पर मुहर लगाते हुए कहा था कि चमत्कारों का युग अभी समाप्त नहीं हुआ है"।¹⁴⁷ यही नहीं जब महात्माजी सविनय अवज्ञा आन्दोलन की समाप्ति के बाद हरिजन सेवा आदि के कार्य में लगते हैं तो उन्हें चिंता होती है, "आज देश में राष्ट्रीयता की हलचल कुछ दबी सी है। महात्मा गाँधी आज राजनीतिज्ञ नहीं किसान सेवी हैं, वह आज के हरिजन सेवक हैं"।¹⁴⁸ यही नहीं माखनलाल चतुर्वेदीजी १९४२ के आन्दोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई जैसा कि डा० कृष्ण देव शर्मा उद्धृत करते हैं, "सन् १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन में चतुर्वेदीजी ने गाँधीजी से आज्ञा लेकर कानपुर में प्रिंसिपल हीरा लाल खन्ना के यहाँ रहकर भूमिगत क्रान्तिकारियों की सक्रिय सहायता की"।¹⁴⁹ यही नहीं गाँधीजी १९३३ में माखनलालजी की जन्मभूमि बाबई भी आये।¹⁵⁰ श्री माखनलालजी गाँधीजी के व्यक्तिगत सचिवों में एक थे।¹⁵¹ इस तरह चतुर्वेदीजी ने अपने साहित्यिक कृतियों एवं व्यावहारिक राजनीति द्वारा गाँधीवाद में अपनी आस्थाएँ प्रगट की यद्यपि उनके शुरुआती दिनों पंडे क्रान्ति के बीज नष्ट नहीं हुए थे वरन् उन्हें भी प्रायः पल्लवित होने का मौका मिलता रहता था। गाँधीवाद जब जनता में अतिवाद के स्तर पर पहुँचा था कोई राष्ट्र प्रेमी अपनी कुर्बानी से राष्ट्र की सेवा करता तो उसका वे पूरी सहानुभूति के साथ सहयोग करते थे।

X X X X X

मजदूरों एवं किसानों की दयनीय स्थिति समकालीन साहित्यकारों के लिए एक समस्या के रूप में रही माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्यिक सवेदना किसानों, मजदूरों एवं उपेक्षितों से हमेशा दो चार होती रही। चतुर्वेदीजी का ग्रामीण एवं कृषक परिवेश एवं समकालीन कृषक समस्याओं तथा उनकी राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रियता ने उन्हें जरूर इसके लिए और भी प्रेरित किया होगा। चतुर्वेदीजी ने स्वयं इसे अपनी प्रेरणा माना है, "मैंने देखा भोजन की वस्तुओं के निर्माता को अत्यन्त दुखी और उपेक्षित और भोजन को परोसने वाले को अधिक परिपुष्ट प्रसन्न और प्रभुता सम्पन्न भी"।¹⁵² 'किसान का सवाल'

शीर्षक से अपनी टिप्पणी में चतुर्वेदी लिखते हैं, “भारत का भाग्य विधाता, भारत में महान धन उपजाने वाला, भारत में सबसे बड़ी तादाद रखने वाला किसान दुर्दशा से पीड़ित, अकाल का मारा हुआ कर्ज में दबा हुआ है जिस दिन वह इन्कार कर देगा उस दिन हमारे ससार में महाप्रलय मच जाएगा”।^{१६५} इस तरह माखनलालजी किसानों की समस्या और उनकी शक्ति दोनों से लोगों को परिचित करवाते हैं। यही नहीं प्राकृतिक विपदा के वे शिकार होते ही हैं सामान्य दशा में भी व्यापारियों के शोषण के शिकार होते हैं। ‘हम जनसाधारण हैं’ में चतुर्वेदी जी लिखते हैं, “जब इन्द्रदेव जल नहीं बरसाते तब हम ही पहिले मरते हैं और जबकि भरपूर अन्न होता है तब भी हम भूखों मरते हैं क्योंकि अनाज व्यापारी ले जाता है”।^{१६६} अपनी कविता में भी चतुर्वेदीजी किसानों की दयनीयता चित्रित करते हैं “पर किसान की क्या भूखे बच्चों वाली घरवाली देखी”? इस तरह किसानों एवं श्रमिक वर्ग से चतुर्वेदीजी की पूरी सहानुभूति साहित्य में प्रदर्शित होती है। ‘गरीब का रास्ता’ शीर्षक से अपने लेख में चतुर्वेदीजी कहते हैं “जब महल और दुमजिली तिमजिली इमारतें हँसती हैं तब उन महलों के नौकर किस हालत में होते हैं आप जानते हैं?”^{१६७} यही नहीं वे उस विशाल समूह की शक्ति से भी लोगों को परिचित करवाते चलते हैं और उनके असन्तोष से भी परिचित कराते हैं और उनके शासक वर्ग को आगाह भी करते हैं कि उनके असहयोग से सम्पूर्ण व्यवस्था सकट में पड़ सकती है।

X X X X X

वैष्णव परिवेश में पालित—पोषित और शिव भक्त माखनलाल चतुर्वेदी की निश्चित रूप से हिन्दू मान्यता में आस्था रही है। गोबध उन्हें उद्धेलित करता है और वे ‘गोबध की सरकारी तैयारी’^{१६८} लेख में इसकी आलोचना करते हैं। हिन्दू मत में पूर्ण आस्था उन्हें और धर्मों की आलोचना करने के लिये कभी नहीं प्रेरित करती इसीलिए वे “मन्दिर—मस्जिद गिरजे सबकी भू में धँसी दीवार”^{१६९} उद्धृत कर पाते हैं। खिलाफत आन्दोलन से असहयोग आन्दोलन की सम्बद्धता से उत्पन्न हिन्दू—मुस्लिम सौहार्द उन्हें उत्साहित करता है और उसे ही वे राष्ट्रीय आन्दोलन की सच्ची ताकत स्वीकार करते हैं। मुस्लिम साम्प्रदायिकता का उदय चतुर्वेदीजी को आहत कहता है। इसीलिए जब कुछ प्रगतिशील मुस्लिम नेता राष्ट्रीय मुस्लिम सघ की स्थापना करते हैं तो वे ‘मुसलमानों में राष्ट्रीयता का उदय’ शीर्षक से लेख लिखते हैं, “अब देश के मुसलमानों ने राष्ट्रीय मुस्लिम सघ की स्थापना की है जिस सघ का काम होगा कि वह राष्ट्रीयता विरोधियों का सामना करे और गुमराह मुसलमान समाज को चलने की दिशा बतावे इस सघ के सभापति हैं कलकत्ता के अबुल कलाम आजाद”।^{१७०} चतुर्वेदीजी ‘हिन्दू प्रतीकों का प्रयोग अवश्य अधिक करते हैं पर इससे उनकी साम्प्रदायिक मनोवृत्ति नहीं स्पष्ट होती। कहीं भी वे इतर

सम्प्रदाय के प्रति दुर्भावना लेकर सामने नहीं आते इसीलिए तो वे कहते हैं, “जहाँ से जो खुद को जुदा देखते हैं/ खुदी को मिटाकर खुदा देखते हैं”।^{१०१}

X X X X X

नारी जगत की समस्याये भी चतुर्वेदी जी के साहित्य में प्रतिबिम्बित होती है। उनकी स्वतंत्रता की तरफदारी करते हुए पुरुष वर्ग को चेताते हुए वे लिखते हैं, “स्त्री जाति स्वतंत्र विचार क्यों नहीं कर सकती? पुरुष जाति की नीचता और अन्याय के कारण, अब हमारे भाइयों को चेतना चाहिये तथा अपनी माताओं, बहिनो, गृहलक्ष्मियों की स्वतंत्र सम्मति देने योग्य विद्या देने का एवं अपनी स्वार्थ भरी आवश्यकताओं को कम करने का प्रयत्न करना चाहिये”।^{१०२} दहेज प्रथा के प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए चतुर्वेदी लिखते हैं, “आज भी दहेज बन्द नहीं है। समझदार लड़के जमाता बनकर लोगों के दरवाजों पर बिकने में सकोच नहीं करते। बालिकाएँ इस कुप्रथा के भय से पिताओं के द्वारा निर्दयतापूर्वक जन्मते ही मारी जा रही हैं। कई प्राण त्याग रही हैं और कई कठोर काम के कराल पुष्पाणी का लक्ष्य बनकर कोई प्रगट और कोई गुप्त रूप से वेश्या बन रही हैं”।^{१०३} इसी तरह वे बाल विवाह को भी एक अभिशाप के रूप में स्वीकार करते हैं, “विवाह की उच्चप्रथा प्रायः नीच रूप धारण कर चुकी है . . बालक बालिकाओं की दुर्दशा करने का कोई अधिकार नहीं”।^{१०४} यही नहीं बाल विवाह के कारण बाल विधवा की समस्या भी एक जटिल रूप धारण कर चुकी थी। इस पर चतुर्वेदी जी लिखते हैं, “भारत की विधवा बालिकाओं की जो सख्या प्रकाशित हुई है उसे देखकर सच्चे भारतीयों का कलेजा जल रहा होगा”।^{१०५} इस तरह चतुर्वेदीजी नारी शिक्षा, स्वतंत्रता की बात करते हुए उनकी समस्या बाल विवाह एवं बाल विधवा की समस्या से लोगों को अवगत कराते हैं यही नहीं वे उनमें उद्दाम वीरता के गुणों का भी समावेश करने की कोशिश करते हैं। वे लिखते हैं, “चूडिया बहुत हुई कलाइयों पर प्यारे भुजदण्ड सजादो/ तीर कमनो से सिंगार दो जरा जिरह बख्तर पहना दो”।^{१०६}

X X X X X

चतुर्वेदीजी के जीवन का आरम्भिक पोषण एक तरह से क्रान्तिकारी परिवेश में ही हुआ। उनका क्रान्तिकारी सगठनों से सम्बन्ध भी रहा और वे उसके लिए कार्य भी किये। उनका सम्बन्ध गणेशशंकर विद्यार्थी और तिलक से भी रहा। डा० कृष्णदेव शर्मा उद्धृत करते हैं, “लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से माखनलाल चतुर्वेदी की भेट सन १९०८ में पूना के गायकवाड बाड़ा में केसरी कार्यालय में हुई थी उस समय दोनों ही व्यक्ति क्रान्तिकारी दल के सक्रिय सदस्य थे”।^{१०७} अपनी कविता में ‘लाल बाल पाल’ को राष्ट्र नायक बताते हुए चतुर्वेदीजी लिखते हैं, “जिनको ‘बाल’ समझकर माता दूध पिलाती सुधा समान/जिनको ‘पाल’ हुई है जगती तल में वह आनन्द विधान/जिनको ‘लाल’ लाल कह उसने भुला

दिया सुख-दुख का ध्यान/जानो उन्हें राष्ट्र की सम्पदा भारत के भावी विद्वान/ यही तुम्हारे कष्ट हरेगे
यही बनेगे शक्ति निधान/पिता! प्राण देने वालो ये भारत के भावी विद्वान/ आओ इनकी शिक्षा के हित
उथल-पुथल कर दे ससार”।¹⁰⁶ वे अपने क्रान्तिदर्शी विचारों को व्यावहारिक रूप देते हुए कहते हैं, “ऐ
धीरो वीर वर्यो शुभ रण मद से मत्त हो केसरी सा/दौड़ो-दौड़ो अगाडी झपट झट चढो शत्रुओं के गढो
पै/तोड़ो-तोड़ो अभी जा दपटकर सभी गर्व पापी खलो के डका/ स्वातन्त्र्य का हो, रणित अरुण की
दूर हो भीति शका”।¹⁰⁷ तिलक के प्रति श्रद्धाजलि देते हुए चतुर्वेदीजी लिखते हैं, “अपने प्राणों पर खेल
गया जेल गया सहार हुआ/तुझ पर शिरोल के दोष लगे पीछे से कायर वार हुआ । मेरे जीते पूरा
स्वराज्य भारत पाये अरमान यही/बस शान यही अभिमान यही हम कोटि-कोटि की जान यही”।¹⁰⁸ यही
नहीं लाला लाजपतराय के निष्कासन पर ‘दुख भोगी’ शीर्षक से कविता लिखते हैं। चतुर्वेदीजी अपने
व्यगात्मक लहजे में स्वदेशी का समर्थन करते हैं, “बूट चाहिये सूट चाहिये, कालर हैट और नेक्टाय/केन
चाहिये चैन चाहिए-घड़ी सहित फिर डेली चाय/देखो इन पर लिखा न होवे कही मेड इन
हिन्दुस्तान”।¹⁰⁹ इस तरह चतुर्वेदीजी क्रान्तिकारी एवं स्वदेशी आन्दोलन के भी समर्थक थे यद्यपि गान्धीवाद
में दीक्षित होने के बाद भी उनका झुकाव और सहानुभूति क्रान्तिकारी संगठनों और बलिदानियों के प्रति
हमेशा रहा।

X X X X X

साम्राज्यवाद का दमन एवं उसके प्रति भारतीयों के बलिदान दृष्टिकोण को स्थापित करने का
प्रयत्न चतुर्वेदीजी का हमेशा रहा है। अपनी कविता में वे कहते हैं, “मों रोवो मत शीघ्र लौट घर आऊँगा
प्रस्थान करूँ/ बाबा दो आशीष पताका पर सब कुछ कुरबान करूँ/लौटूँगा मैं देवि हाथ में विजय
पताका लाऊँगा/कष्ट प्रवास जेल जीवन की तुमको कथा सुनाऊँगा../दौड़ पड़ो वीरो, माता ने सकट में
की आज पुकार”।¹¹⁰ यही नहीं चतुर्वेदीजी जनता में ऊर्जासंचार के लिए गौरव पात्रों {इतिहास के} का भी
सहारा लेते हैं, “परम पूज्य राणा प्रताप का हृदय हमें दो हे भगवान/ स्वाभिमान स्वाधीन भाव पर होवे
हम समुदित बलिदान/लोकमान्य से अभय हृदय हो छोड़े हम स्वराज्य की तान/सबल शिवाजी का दिल
लेकर करे दासता का अवसान”।¹¹¹ साम्राज्यवादी दबावों और उसके जेल के नारकीय जीवन का चित्रण
अपने लेख ‘अपराधी कौन’ में करते हुए वे लिखते हैं, “जेल में एक राजनैतिक नाम का जतु होता है,
गुलाम देशों में उसकी तादाद अधिक होती है क्योंकि वहाँ आत्माभिमान की हुंकार स्वदेश प्रेम का
बलिदान और स्वदेश की वस्तुओं, व्यक्तियों और व्यवस्थाओं के लिए उथल पुथल मचाना भी अपराध
होता है। वह चोर नहीं होता, डाकू नहीं होता, निर्दय नहीं होता, नीति भ्रष्ट नहीं होता वह देश की सेवा
लगन का दीवाना होता है”।¹¹² साम्राज्यवादी दमन के खिलाफ वे लिखते हुए दूसरी जगह वे कहते हैं,

“यहाँ के करोड़ो लोग दोनो जून भर पेट नहीं खाते और यहाँ पढ़े लिखे विद्वान केवल सदेह पर पकड़कर बिना मुकदमा चलाए और पैरवी का अवसर दिए जेलो में दूँस दिये जाते हैं”।¹²⁴

उनकी शुरुआती रचना पर ही साम्राज्यवादी कुपित हो गये थे। ‘सुबोध सिधु’ के हिन्दी सस्करण में दशहरे के १९१२ अंक में माखनलाल के ‘शक्तिपूजा’ लेख पर स्थानीय पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्ट ने उन्हें तलब किया था और कहा, ‘तुमको ऐसा लेख नहीं लिखना चाहिए’।¹²⁵ अतः वे साम्राज्यवादी दबाव को हमेशा महसूस करते रहे और उसके विखण्डन के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। ‘क्या देशी भाषा के अधिकार ही दोषी हैं’ शीर्षक में वे कहते हैं, “देश में आजादी की साधना साधते हुए अखबार बदनाम होंगे, कुचले जाएंगे और फिर जन्म धारण करेंगे”।¹²⁶ ‘कैदी और कोकिला’ शीर्षक से रचित कविता में वे बन्दी जीवन और ब्रिटिश नीति का चित्रण करते हैं, “ऊँची काली दीवारों के घेरे में/ डाकू चोरो बटमारों के डेरे में/ जीने को नहीं देते पेट पर खाना/ मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना”।¹²⁷ “काली तू रजनी भी काली / शासन की करनी भी काली हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना”।¹²⁸ चतुर्वेदी जी की इस कविता की समीक्षा करते हुए विजयेन्द्र स्नातक लिखते हैं, “कैदी और कोकिला’ शीर्षक कविता कवि की निर्भीकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कविता में एक ओर कारावास का भीषण जीवन चित्र है तो दूसरी ओर ब्रिटिश शासकों की अन्यायपूर्ण-अत्याचारपूर्ण नीति का सशक्त भाषा में उद्घाटन”।¹²⁹ यही नहीं वे नागरिकों से जेल में चलने का आह्वान भी करते हैं “जेल चल जेल चल/ जेल चल भाई/ बेटे बलिदान हो माता की गई लाज बचे/ होऊँ आजाद हो कौंटो का भले ताज मिले/ मर करके दिखला दो तो प्यारे तुम्हें स्वराज मिले”।¹³⁰ यही नहीं हथकड़ियों को वे सकारात्मक रूप भी देते हैं, “जजीरे हैं हथकड़ियाँ हैं, नेह सुहागन की लड़ियाँ हैं”।¹³¹ “ओ कस के बदीगृह की/ उन्मादक किलकार/ तीस करोड़ बन्दियों का भी/ खुल जाने दे द्वार”।¹³²

यही नहीं चतुर्वेदी जी बलिदान को स्वराज्य प्राप्ति का मार्ग भी स्वीकार करते हैं, यह साम्राज्यवाद की नींव हिला सकता है ऐसा वे स्वीकार करते हैं, “छोटे-छोटे लड़के लिए हथेली पर सिर अपने/ उनसे उस दिन विश्वबली शासन डोला था”।¹³³ या “प्राण देकर प्राण लेकर प्राण का खिलवाड़ सीखे/ अपाजित हैं न जो माँगे जगत से भीखे”।¹³⁴ या “तरुण अपनाता रहे यह लाल टीका”।¹³⁵ यही नहीं वे स्वराज्य की परिभाषा देते हुए अपनी कविता में लिखते हैं, “शासन धन अपनों ही का हो अपने लिए किया जावे/ इसके सिवा? विदेशी शासन हो चाहे जगदीश्वर का/ वह स्वराज्य कह ना सकेगा, हो अपना अपने घर का”।¹³⁶ यही नहीं वे साम्राज्यवाद के विभाजन नीति का भी विरोध ‘कृष्णार्जुन युद्ध’ के अपने आरम्भिक नाटक में ही करते हैं “वे पुराण प्रसिद्ध स्वयं सेवक कूटनीति से भरे कोई महत्वाकांक्षी राजा तो नहीं हैं जो किसी दीन का पक्ष लेकर धर्म की दुहाई देते हुए मित्र राजाओं को आपस में

लडाकर उनका राज्य हडपना चाहते हो"।^{१८८} यही नहीं वे सुधार समझौते में कम विश्वास करते हैं, "यह सुधार समझौते वाली मुझको आती नहीं ठिठोली"।^{१८९} इसीलिए वे 'गोलमेज दावत' शीर्षक के अपने टिप्पणी में कहते हैं, "इसमें हिन्दुस्तानी को मदद पहुँचाने जैसी कोई बात नहीं"।^{१९०} इस तरह चतुर्वेदीजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध उद्दाम राष्ट्रीयता का आह्वान कर उसके विस्थापन के लिए समग्र प्रयास किए। यही नहीं जब राष्ट्र को विभाजित रूप में लोग स्वीकार करने की बात कर रहे थे तब वे कहते हैं, "बूढ़े युग के बूढ़े सपने नन्हे हाथों से दफना दे/ ओ पूरब के प्रलय पथी उठ चल एक भैरवी गा दे"।^{१९१} स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखी कविता में वे कहते हैं, "टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग/बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊँ या कि जगाऊँ आग"।^{१९२} इसी गीत में वे आगे कहते हैं, "ब्रिटिश राज टुकड़े-टुकड़े है क्या समाज का भय है/उठ कि मसलदे शिथिल रूढ़ियों तेरी आज विजय है/तोड़ अमीरो के मनसूबे गिन न दिनों की घड़ियों/बुला रही है तुझे देश की कोटि-कोटि झोपड़ियों"।^{१९३} इस तरह चतुर्वेदीजी राजनीतिक मुक्ति के बाद शेष गुलामियों और विद्रूपताओं (सामाजिक एवं आर्थिक) के विरुद्ध एक और आन्दोलन की बात करते हैं, जब सम्पूर्ण नेतृत्व वर्ग हताश था उनका यह दृष्टिकोण निश्चित रूप से सकारात्मक स्थापनाओं वाला रहा।

समकालीन शैक्षिक परिवेश के व्यावसायीकरण एवं उसकी कृत्रिमता से प्रायः सभी साहित्यकार क्षुब्ध थे। चतुर्वेदी जी का भी दृष्टिकोण उनसे अलग नहीं था, वे कहते हैं, "जो लोग भारत का भला चाहते हैं उनका काम है कि वे भारत में कृषि व्यापार और उद्योग की शिक्षा दे, इधर-उधर की शिक्षा में हमारा जीवन खराब न होना चाहिए"।^{१९४} शिक्षा को नारी से सदर्भित करते हुए वे कहते हैं, "शिक्षा का क्षेत्र सकीर्ण है हमारे यहाँ की स्त्री लेखिकाओं और सम्पादकों का हाल बुद्धिमान और अनुभवी लोगों से छिपा नहीं है। स्त्रियों पुरुषों से लेख लिखवाकर सम्पादिका और लेखिका बनने में अपना गौरव समझ रही हैं तिसपर भी उनकी सख्या गिनी चुनी है"।^{१९५} इसी तरह वे देशी भाषाओं की स्थिति और उनकी शक्ति से परिचित थे साथ ही उसपर साम्राज्यवादी अकुश को निरकुश करने के लिए जद्दोजहद करते रहे।

X X X X X

इस तरह चतुर्वेदीजी अपने सम्पूर्ण रचनाक्रम एवं अपने जीवन के गतिविधियों में उद्दाम राष्ट्रीयता के प्रवर्तक बने रहे। उनका आरम्भिक जीवन क्रान्तिकारी सगठनों के परिवेश से सम्बद्ध रहा और यह बीज उनको हमेशा उद्देलित करता रहा और बाद में गाँधीवादी विचारधारा के समर्थक होते हुए भी क्रान्ति बलिदान एवं उद्भट सघर्ष की बात करते रहे। उन्हें क्रान्तिकारियों या यूँ कहे प्रत्येक देश प्रेमियों से सच्ची सहानुभूति रही। यही नहीं अपनी कविताओं एवं रचनाओं के माध्यम से एक समर्पित राष्ट्रभक्त को तैयार करने की वे पूरे प्राणोप्राण से आजीवन सघर्ष करते रहे। जैसा कि हरिकृष्ण प्रेमी

उद्धृत करते हैं, “राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने हिस्सा लिया न केवल ‘प्रभा’ और ‘कर्मवीर’ का संचालन और संपादन करके, न केवल देश की जवानी को विद्रोह और बलिदान के पथ पर अग्रसर करने वाली रचनाएँ लिखकर वरन पहले हिंसावादी क्रान्तिकारी दल के नियमित रूप से दीक्षित सदस्य के रूप में तथा बाद में गाँधीजी के अनुयायी सत्याग्रही बनकर”।^{३९६} जैसा कि केदारनाथ लाभ अपने निबन्ध में लिखते हैं, “चतुर्वेदी जी की कविताओं में राष्ट्रीय भावना अपनी बहुविध छवियों के साथ अभिव्यजित हुई थी। राष्ट्र के प्रति अत्यंतिक अनुराग, राष्ट्र सेवको और नेताओं के प्रति स्नेह और श्रद्धा, देश की आकांक्षाओं के स्पन्दनों से रागात्मक सम्बन्ध, देश में जागरण का संदेश एवं राष्ट्रहित के लिए बलि की भावना को अभिव्यक्ति देना राष्ट्रीयता के कवि होने की अनिवार्य शर्तें हैं, ‘एक भारतीय आत्मा’ की कविता में इन सभी तत्वों का समावेश है”।^{३९७} इस तरह उनका काव्य राष्ट्रीय समस्याओं के सभी बिन्दुओं से तालमेल बैठाता हुआ आगे बढ़ता है। इस रूप में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका कहना था, “मैं न झुकूँ मैं न हटूँ मैं न मिटूँ मैं न डरूँ/निराशा के बाधाओं के सफटों के प्राण हूँ”।^{३९८}

सन्दर्भ सूची

- १ सुमित्रानन्दन पत, साठ वर्ष एक रेखाकन, सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-६, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-१६६३, पृष्ठ-१४१
- २ वही पृष्ठ-१४३
३. शान्तिजोशी, सुमित्रानन्दन पत जीवन और साहित्य, भाग-१, राजकमल प्रकाशन, पटना-१६७७, पृष्ठ-२
४. इन्द्रनाथ मदान, सुमित्रानन्दन पत मूल्याकन, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद-१६७५, पृष्ठ-१६
- ५ विश्वम्भर मानव, पन्त और प्रकृति, सुमित्रानन्दन पत मूल्याकन, सम्पादक इन्द्र नाथ मदान, पृष्ठ-१४३.
- ६ शान्ति जोशी, सुमित्रानन्दन पत जीवन और साहित्य, भाग-१, पृष्ठ-३७
- ७ वही पृष्ठ-४४
- ८ वही पृष्ठ-६८
- ९ वही पृष्ठ-७८
- १० वही पृष्ठ-८१
- ११ वही पृष्ठ-१५३.
- १२ वही पृष्ठ-१५४
- १३ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-६, पृष्ठ-१५४
- १४ शान्ति जोशी, सुमित्रानन्दन पत जीवन और साहित्य भाग-१, पृष्ठ-२१८.
- १५ वही पृष्ठ-२२७.
- १६ वही पृष्ठ-२३३
- १७ वही पृष्ठ-२५७
- १८ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-६, पृष्ठ-१५६
- १९ वही पृष्ठ-१६२
- २० शान्ति जोशी, सुमित्रानन्दन पत जीवन और साहित्य भाग-१, पृष्ठ-२६०, २६१
- २१ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-६, पृष्ठ-१६६
- २२ शान्ति जोशी, सुमित्रानन्दन पत जीवन और साहित्य भाग-२, पृष्ठ-७
- २३ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-६, पृष्ठ-१६६
- २४ शान्ति जोशी, सुमित्रानन्दन पत जीवन और साहित्य भाग-२, पृष्ठ-२८

- २५ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-६, पृष्ठ-१६६
- २६ शान्ति जोशी, सुमित्रानन्दन पत जीवन और साहित्य भाग-१, पृष्ठ-४१२
- २७ वही पृष्ठ-१५६
- २८ वही पृष्ठ-२२४
- २९ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-६, पृष्ठ-५३८
- ३० वही पृष्ठ-१६२.
- ३१ तारापथ, सुमित्रानन्दन पत, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद-१९६५, पृष्ठ-१२३
३२. वही पृष्ठ-१२४.
- ३३ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-२, पृष्ठ-३१.
- ३४ वही पृष्ठ-३३
- ३५ तारापथ, सुमित्रानन्दन पत, पृष्ठ-१२४, १२५.
३६. सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली, भाग-२, पृष्ठ-१४६
३७. तारापथ, सुमित्रानन्दन पत पृष्ठ-१२३
- ३८ वही पृष्ठ-१२५.
- ३९ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-२, पृष्ठ-१५०
- ४० इन्द्रनाथ मदान, सुमित्रानन्दन पत मूल्याकन, पृष्ठ-६
- ४१ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-२, पृष्ठ-६२.
- ४२ वही पृष्ठ-६३
- ४३ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-६, पृष्ठ-४४
- ४४ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-२, पृष्ठ-६४
- ४५ रामधारी सिंह दिनकर, विचारक कवि पत, सुमित्रानन्दन पत मूल्याकन, सम्पादक इन्द्रनाथ मदान, पृष्ठ-१००
- ४६ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-६, पृष्ठ-५३१, ५३२
- ४७ सुमित्रानन्दन पत उद्धृत सम्पादक इन्द्रनाथ मदान, सुमित्रानन्दन पत मूल्याकन, पृष्ठ-१३
- ४८ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-२, पृष्ठ-६५
४९. वही पृष्ठ-१४१
- ५० वही पृष्ठ-१५५
- ५१ वही पृष्ठ-१७४

- ५२ वही पृष्ठ-६५
- ५३ वही पृष्ठ-६६
- ५४ वही
- ५५ वही पृष्ठ-६४
- ५६ यशदेव, प्रगतिवादी काव्य, सुमित्रानन्दन पत मूल्याकन, संपादक इन्द्रनाथ मदान, पृष्ठ-६४
- ५७ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-२, पृष्ठ-१४
- ५८ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-६, पृष्ठ-४५५
५९. सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-२, पृष्ठ-३२
- ६० वही पृष्ठ-३५.
- ६१ वही पृष्ठ-१६६
- ६२ वही पृष्ठ-१६६.
- ६३ वही पृष्ठ-११६.
६४. सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-१, पृष्ठ-३२३
- ६५ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-२, पृष्ठ-२०१
- ६६ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-१, पृष्ठ-२०६
- ६७ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-२, पृष्ठ-२०१
- ६८ वही पृष्ठ-३६
६९. वही पृष्ठ-१६७
७०. वही पृष्ठ-१००
- ७१ वही पृष्ठ-२०१
- ७२ तारापथ, सुमित्रानन्दन पत, पृष्ठ-१४८.
- ७३ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-६, पृष्ठ-४०
७४. वही पृष्ठ-४३
- ७५ ये०पे० चेलिशेव, सुमित्रानन्दन पत तथा आधुनिक हिन्दी कविता मे परम्परा और नवीनता,
राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-१६७०, पृष्ठ-१२६
- ७६ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग-२, पृष्ठ-६३
- ७७ वही
- ७८ वही पृष्ठ-१२५

- ७६ वही पृष्ठ—१६८
- ८० रामधारी सिंह दिनकर, विचारक कवि पत, सुमित्रानन्दन पत मूल्याकन, सपादक इन्द्रनाथ मदान, पृष्ठ—६७
- ८१ सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली भाग—६, पृष्ठ—४३२
- ८२ वही पृष्ठ—४३३
- ८३ महादेवी वर्मा, महादेवी साहित्य भाग—२, सपादक ओकार शरद, सेतु प्रकाशन झॉसी १९६६, पृष्ठ—३०६.
- ८४ महादेवी साहित्य भाग—१ सपादक ओकार शरद, सेतु प्रकाशन झॉसी १९६६ पृष्ठ—५
- ८५ गगाप्रसाद पाण्डेय, महीयसी महादेवी, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद १९७६ पृष्ठ—२३
८६. महादेवी वर्मा उद्धृत महीयसी महादेवी, गगा प्रसाद पाण्डेय, पृष्ठ—२४
- ८७ गगाप्रसाद पाण्डेय, महीयसी महादेवी, पृष्ठ—२४.
- ८८ सन्तोष शर्मा, महादेवी का बिम्ब बोध और प्रतीक सृजन, आर्य बुक डिपो दिल्ली, सन् १९८५, पृष्ठ—२८
- ८९ महादेवी साहित्य भाग—२, सपादक, ओंकार शरद, पृष्ठ—२७
- ९० गगा प्रसाद पाण्डेय, महीयसी महादेवी, पृष्ठ—२६
- ९१ वही पृष्ठ— ३०, ३१.
- ९२ वही.
९३. ओकार शरद, महादेवी साहित्य, भाग—१, सपादक, पृष्ठ—८
- ९४ भगीरथ मिश्र, महादेवी के काव्य, महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ संपादक देवदत्त शास्त्री, राष्ट्रीय मुद्रणालय प्रयाग, पृष्ठ— ३१, ३२
- ९५ महादेवी साहित्य भाग—१, सपादक ओंकार शरद, पृष्ठ—१२
- ९६ महादेवी वर्मा, महादेवी साहित्य भाग—१, सपादक ओकार शरद पृष्ठ—५१४
- ९७ वही पृष्ठ—५१६
- ९८ महादेवी साहित्य भाग—२, सपादक ओकार शरद पृष्ठ—१३७
- ९९ महादेवी वर्मा, रामा, महादेवी साहित्य भाग—२, सपादक ओकार शरद पृष्ठ—३२
- १०० महादेवी साहित्य भाग—२, सपादक ओकार शरद पृष्ठ—३८६, ८७
- १०१ महादेवी साहित्य भाग—३, सपादक ओकार शरद पृष्ठ—४७३
- १०२ महादेवी वर्मा, दुविधा, महादेवी साहित्य भाग—३, सपादक ओकार शरद पृष्ठ—१५४

- १०३ महादेवी वर्मा, मेरा राज्य, महादेवी साहित्य भाग-३, पृष्ठ-४५
- १०४ महादेवी वर्मा, उत्तर, महादेवी साहित्य भाग-३, पृष्ठ-७३
- १०५ महादेवी वर्मा, अधिकार, महादेवी साहित्य भाग-३, पृष्ठ-४३
- १०६ महादेवी वर्मा, जीवन दीप, महादेवी साहित्य भाग-३, पृष्ठ-१३०
- १०७ महादेवी वर्मा, उत्तर, महादेवी साहित्य भाग-३, पृष्ठ-५७
- १०८ महादेवी वर्मा, उद्धृत गगाप्रसाद पाण्डेय, महियसी महादेवी, पृष्ठ-३६
- १०९ वही
- ११० महादेवी वर्मा, उद्धृत, गगाप्रसाद पाण्डेय, जीवन झोंकी, महादेवी स्मरण ग्रन्थ, संपादक सुमित्रानन्दन पन्त, शान्ति जोशी, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, १९६२, पृष्ठ-२२, २३
- १११ महादेवी वर्मा, श्रृंखला की कड़ियों, नारीत्व का अभिशाप, महादेवी साहित्य, पृष्ठ-४१७.
- ११२ महादेवी वर्मा, हमारी श्रृंखला की कड़िया, महादेवी साहित्य, पृष्ठ-३७१
११३. वही पृष्ठ-३७६.
११४. वही पृष्ठ-३७७.
११५. वही पृष्ठ-३८०.
११६. वही पृष्ठ-३७३.
११७. वही पृष्ठ-३६३.
- ११८ महादेवी वर्मा, उद्धृत, गगाप्रसाद पाण्डेय, महियसी महादेवी, पृष्ठ-३४
- ११९ वही पृष्ठ-३३, ३४.
- १२० रामचन्द्र तिवारी, महादेवी का गद्य साहित्य, महादेवी, संपादक परमानन्द श्रीवास्तव, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद १९७६ पृष्ठ-१४७
- १२१ श्री इलाचन्द्र जोशी, महादेवी वर्मा, निकट से महादेवी स्मरण ग्रन्थ, संपादक सुमित्रानन्दन पन्त, शान्ति जोशी, पृष्ठ-६५
- १२२ महादेवी वर्मा, हमारा देश और राष्ट्रभाषा, महादेवी साहित्य भाग-१, पृष्ठ-७१
- १२३ महादेवी वर्मा, कुछ विचार, महादेवी साहित्य भाग-१, पृष्ठ-८१
- १२४ वही पृष्ठ-८०
- १२५ महादेवी वर्मा, महादेवी साहित्य भाग-१, पृष्ठ-५३१
- १२६ वही
- १२७ महादेवी वर्मा, समाज और व्यक्ति, महादेवी साहित्य भाग-१, पृष्ठ-३६३, ३६४

- १२८ कृष्णदत्त पालीवाल, महादेवी की रचना प्रक्रिया, पूर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली-१६७१, पृष्ठ-७८
- १२९ विशम्भर मानव, महादेवी का काव्य -महाश्वेता का ऑसू भर अचल, महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ-५६
१३०. महादेवी वर्मा, अभिमान, महादेवी साहित्य भाग-३, पृष्ठ-५६
१३१. परमानन्द श्रीवास्तव, महादेवी, पृष्ठ-१६६-२००
- १३२ महादेवी वर्मा, गीत, महादेवी साहित्य भाग-३, पृष्ठ-४७२
१३३. महादेवी वर्मा, आज पिजर खोल दो, महादेवी साहित्य भाग-३, पृष्ठ-३४१
- १३४ पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी समग्र कविताएँ, संपादक श्रीकान्त जोशी, किताब घर प्रकाशन, दिल्ली-१६६६, पृष्ठ-६७.
१३५. माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग-१, संपादक श्रीकान्त जोशी, वाणी प्रकाशन, दिल्ली पृष्ठ-३६
१३६. वही पृष्ठ-८८
- १३७ कृष्णदेव शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा, १६७६, पृष्ठ-४४
१३८. ऋषि जैमिनी कौशिक बरूआ, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतीय ज्ञानपीठ काशी-१६६०, पृष्ठ-१५६
- १३९ श्रीकान्त जोशी, प्राक्कथन, माखनलाल चतुर्वेदी समग्र कविताएँ, पृष्ठ-५
- १४० माखनलाल चतुर्वेदी, उद्धृत माखनलाल चतुर्वेदी समग्र कविताएँ, संपादक श्रीकान्त जोशी, पृष्ठ-५
- १४१ माखनलाल चतुर्वेदी समग्र कविताएँ, संपादक श्रीकान्त जोशी, पृष्ठ-५
- १४२ कृष्णदेव शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, पृष्ठ-६३
- १४३ वही पृष्ठ-४७
- १४४ माखनलाल चतुर्वेदी, आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि माखनलाल चतुर्वेदी, हरिकृष्ण प्रेमी, राज पाल एण्ड सन्स दिल्ली-१६६०, पृष्ठ-१३
- १४५ माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग-१, संपादक श्रीकान्त जोशी पृष्ठ-१७२
- १४६ वही पृष्ठ-१६२
- १४७ वही पृष्ठ-१६६
- १४८ कृष्णदेव शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, पृष्ठ-६२
- १४९ माखनलाल चतुर्वेदी समग्र कविताएँ, संपादक श्रीकान्त जोशी, पृष्ठ-८८, ८९
- १५० वही पृष्ठ-१६६.

- १५१ माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग-१, पृष्ठ-३२१
- १५२ वही पृष्ठ-३२२
- १५३ वही पृष्ठ-३२३
१५४. माखनलाल चतुर्वेदी समग्र कविताएँ, पृष्ठ-२१६
- १५५ माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग-३, पृष्ठ-२६८, २७१
१५६. वही पृष्ठ-२७१.
१५७. वही पृष्ठ-२७३
- १५८ माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग-२, पृष्ठ-६०
- १५९ माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग-३, पृष्ठ-२६६
- १६० माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली खण्ड-४, पृष्ठ-४१
१६१. कृष्ण देव शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी व्यक्तित्व एवं कृतित्व पृष्ठ-६२
- १६२ वही.
- १६३ वही पृष्ठ-६३
- १६४ माखनलाल चतुर्वेदी उद्धृत आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि, हरिकृष्ण प्रेमी, पृष्ठ-१३
- १६५ किसान का सवाल, माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग-३, पृष्ठ-१५.
- १६६ हम जन साधारण हैं, माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग-३, पृष्ठ-१३
- १६७ माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग-१, पृष्ठ-३८०.
- १६८ माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग-६, पृष्ठ-१६१
१६९. माखनलाल चतुर्वेदी समग्र कविताएँ, संपादक श्रीकान्त जोशी, पृष्ठ-१६८
- १७० माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली, भाग-१०, पृष्ठ-३१६
- १७१ माखनलाल चतुर्वेदी समग्र कविताएँ, संपादक श्रीकान्त जोशी, पृष्ठ-६५
- १७२ माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग-२, पृष्ठ-१७
- १७३ माखनलाल चतुर्वेदी, ऋषि जैमिन कौशिक बरूआ, पृष्ठ-३८२
- १७४ माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग-२, पृष्ठ-२०, २१
- १७५ वही पृष्ठ-३७
१७६. सिपाहिनी, माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली, भाग-६, पृष्ठ-१७६
- १७७ कृष्णदेव शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी व्यक्तित्व एवं कृतित्व पृष्ठ-६२
- १७८ माखनलाल चतुर्वेदी की समग्र कविताएँ, सम्पादक श्रीकान्त जोशी, पृष्ठ-३८

- १७६ वही पृष्ठ—५१
- १८० वही पृष्ठ—८३
- १८१ भारत के भावी विद्वान, माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग—६, पृष्ठ—२१
- १८२ माखनलाल चतुर्वेदी समग्र कविताएँ, सम्पादक श्रीकान्त जोशी, पृष्ठ—१०७
- १८३ वही पृष्ठ—११५
- १८४ माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग—३, पृष्ठ—४७.
- १८५ वही पृष्ठ—२२
- १८६ माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग—१, पृष्ठ—१६५
- १८७ माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग—१०, पृष्ठ—२६२
१८८. माखनलाल चतुर्वेदी समग्र कविताएँ, पृष्ठ—१५१
- १८९ वही पृष्ठ—१५३
१९०. विजयेन्द्र स्नातक, भारतीय आत्मा का काव्य — प्रेम रहस्य और राष्ट्रीयता की त्रिवेणी,
माखनलाल चतुर्वेदी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, संपादक प्रेम नारायण टण्डन, श्री नन्दन एम०एस०सी०
लखनऊ १९७०, पृष्ठ—१२६
- १९१ माखनलाल चतुर्वेदी समग्र कविताएँ, सम्पादक, श्रीकान्त जोशी, पृष्ठ—८५
- १९२ वही पृष्ठ—२०६
- १९३ वही पृष्ठ—१२३
- १९४ वही पृष्ठ—२३७
- १९५ वही पृष्ठ—२५७.
- १९६ वही पृष्ठ—२५३
- १९७ वही पृष्ठ—११६.
- १९८ माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग—१, पृष्ठ—२२७
- १९९ माखनलाल चतुर्वेदी समग्र कविताएँ, सम्पादक, श्रीकान्त जोशी, पृष्ठ—२११
- २०० माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली भाग—१, पृष्ठ—३१७
- २०१ माखनलाल चतुर्वेदी समग्र कविताएँ, सम्पादक, श्रीकान्त जोशी, पृष्ठ—२६१
- २०२ वही
- २०३ वही पृष्ठ—२६३
- २०४ माखनलाल चतुर्वेदी, ऋषि जैमिनी कौशिक बरूआ, पृष्ठ—४५०

- २०५ वही पृष्ठ-१५६
- २०६ हरिकृष्ण प्रेमी, आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि माखनलाल चतुर्वेदी, पृष्ठ-१३
- २०७ केदारनाथ लाभ, चतुर्वेदीजी के काव्य में राष्ट्रीय भावना, माखनलाल चतुर्वेदी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, संपादक प्रेम नारायण टण्डन, पृष्ठ-८४
- २०८ माखनलाल चतुर्वेदी समग्र कविताएँ, सम्पादक, श्रीकान्त जोशी, पृष्ठ-२५६

अध्याय—७

उपसंहार

राष्ट्रीय आन्दोलन का १९२० से १९४७ तक का काल अपनी जन पक्षधरता और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सयुक्त मोर्चा तैयार करने के रूप में प्रसिद्ध रहा है। राष्ट्रीय आन्दोलन महात्मा गान्धी के नेतृत्व में नई रणनीति के द्वारा नया आकार ग्रहण किया और उन वर्गों एवं क्षेत्रों में चेतना प्रसारित किया जो अभी तक इससे अछूते रहे थे। यद्यपि महात्मा गान्धी के व्यक्तित्व एवं आन्दोलन में उनके द्वारा नवीन अस्त्रों के प्रयोग ने इस आन्दोलन को निर्णायक रूप से प्रभावित किया पर यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीय आन्दोलन की समस्त मुख्य धाराएँ एवं उप धाराएँ उनकी अनुगामी रही या गान्धी के पूर्व के आन्दोलन के स्रोत सूख गये, बल्कि उनके समानान्तर ही क्रान्तिकारी वामपंथी आन्दोलन जारी रहे जिनको समर्थन भी मिला तथा लोकप्रियता एवं मंच भी। इन सब के बीच छोटे-छोटे आन्दोलन भी जारी रहे जो अपनी अन्तर्निहित दुर्बलताओं की वजह से राष्ट्रीय आकार नहीं ग्रहण कर सके। इस दौर का आन्दोलन सिर्फ साम्राज्यवाद और उसके समर्थकों से राजनीतिक रूप में मुक्ति का आन्दोलन नहीं रहा बल्कि कृषक मजदूरों को उनका न्यायपूर्ण हक दिलाने, स्त्रियों को तमाम पारम्परिक बेड़ियों से मुक्त कराते हुए सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने, एक ऐसी राष्ट्रभाषा को स्थापित करने, जिसका स्वरूप व्यापक जन से जुड़ा हो तथा साम्प्रदायिकता के भयावह परिणामों से देश को सुरक्षित बचा लिए जाने के लिए भी प्रयास हुए। कुल मिलाकर एक समग्र मुक्ति की बातें इस दौर में की गईं।

इस सम्पूर्ण कालक्रम में हिन्दी साहित्य जो अपने को विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों से मुक्त करके सम्पूर्ण हिन्दी भाषी क्षेत्र से शक्ति ग्रहण करते हुए अभी निर्माण के दौर से गुजर ही रही थी कि उसके निर्माण कर्ताओं ने अपनी शैली में इस युग में राष्ट्र निर्माण और समग्र मुक्ति से अपने को जोड़ लिया और अपने को स्थापित करने के लिए न केवल जुझारू तेवर अख्तियार किए वरन् हिन्दी साहित्य को पारम्परिक सदर्थों से अलग करते हुये इस युग के रचनाकारों ने नये सदर्थों की ओर कदम बढ़ाए। उन्हें सफलताएँ भी मिली और उपेक्षा भी, पर कदम पीछे नहीं हटे आगे बढ़ते ही गये। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचन्द, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला एवं मैथिलीशरण गुप्त आदि के नेतृत्व में हिन्दी भाषा ने साहित्य और राष्ट्र को समर्पित सेवाएँ दी और उन सभी मुद्दों से अपने को सयुक्त रखा जिनसे समकालीन राष्ट्र और समाज संघर्ष कर रहा था। चाहे वह राजनैतिक मुक्ति की बात हो या कृषक मजदूर के शोषण का प्रश्न हो या नारी प्रश्न या साम्प्रदायिकता एवं भाषा का प्रश्न। इन सभी प्रश्नों ने इन साहित्यकारों को उद्बलित किया जिनका समाधान भी इन साहित्यकारों ने वैश्विक जगत के परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किए।

साम्राज्यवाद और उससे उत्पन्न जड़ता के विरुद्ध संघर्ष के तरीको में गाँधीवादी मान्यताये इस काल में अधिक लोकप्रिय रही। इस लोकप्रिय विचारधारा के विज्ञापक इस युग के हिन्दी साहित्यकर्मी भी रहे चाहे वे प्रसाद हो या प्रेमचन्द या निराला या मैथिलीशरण गुप्त यद्यपि इन साहित्यकारों की नजर वामपंथी रुझानों एवं समाधानों पर भी रही और उससे एक दृष्टि भी प्राप्त की पर उसके पूरे पैरोकार कोई भी रचनाकार नहीं रहा। प्रेमचन्द किसानों एवं मजदूरों का रुस में राज की चर्चा एवं प्रशंसा करते हुए भी वे मृत्युपर्यन्त गाँधी के भक्त बने रहे यद्यपि उनके साहित्य के अन्तिम चरण में ऐसे संकेत मिलते हैं कि राष्ट्रीय आन्दोलन की बार-बार असफलता उन्हें हताश अवश्य कर रही थी पर इससे वे किसी दूसरे खेमे में नहीं गये बल्कि अपने साहित्यिक शैली के कलेवर को आदर्श यथार्थवादी की जगह यथार्थवादी कर लिया। प्रसाद के साहित्य में भी गाँधीवादी मान्यताओं का विरोध नहीं दिखाई पड़ता बल्कि समर्थकता ही दिखाई पड़ती है। उनका साहित्यिक सदर्थ प्रायः प्राचीन इतिहास है पर यह सदर्थ उन्हें अप्रासंगिक नहीं बल्कि और अधिक प्रासंगिक सिद्ध करता है, क्योंकि स्वयं उनके अनुसार वे इस सांसारिक कारावास (जेल) को बसाने में नहीं तोड़ने में विश्वास करते थे। फलतः उन्होंने साम्राज्यवादी शक्तियों और उनके समर्थकों पर सीधे-सीधे आक्रमण न करके, अपरोक्ष रूप से साहित्य के द्वारा जन में उद्दाम राष्ट्रीयता के बीज आरोपित करके, आक्रमण करते हैं। उनकी परिष्कृत भाषा उन्हें उतना लोकप्रिय न बना सकी जितना उनके अन्य समकालीन साहित्यकार रहे। मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्र में प्रचलित विचारधारा के अनुयायी रहे। उन्होंने अपने आरम्भिक कृतियों में जहाँ तिलक के उग्र राष्ट्रवाद में आस्था प्रकट की वही बाद की रचनाओं में, जब तिलक का अवसान और गाँधीजी का उदय हुआ तो पूर्णतः गाँधीवादी तरीकों के प्रचारक-प्रसारक हो गये। वे अपनी 'भारत-भारती' और 'साकेत' रचनाओं को लेकर अधिक लोकप्रिय हुए उन्हें, जननायक गाँधीजी ने 'राष्ट्रकवि' की उपाधि भी दी। यह इत्तफाक भी हो सकता है कि प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला अपने विस्तृत साहित्यिक सदर्थों के बावजूद गाँधीजी के उतने नजदीक न हो सके जितने मैथिलीशरण गुप्त रहे।

सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला गाँधीवादी तरीकों से एक सीमा तक ही सहमत रहे। वे गाँधीजी कि उस शैली का विरोध करते हैं जिसमें आन्दोलन का जनवादी स्वरूप होने पर वे आन्दोलन को तानाशाही ढग से रोक देते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी अपने क्रान्तिदर्शी साहित्यिक एवं व्यवहारिक आयामों को गाँधीवादी प्रभाव में आकर नये आयाम देते हैं और एक समर्पित बलिदानी की भाँति गाँधीवादी मान्यताओं के विज्ञापक बन जाते हैं। महादेवी वर्मा गाँधीजी के व्यक्तिगत आग्रह पर निवृत्ति मार्ग से प्रवृत्ति मार्ग की ओर उन्मुख होती हैं और गाँधीवादी मान्यताओं में आस्था व्यक्त करते हुये मार्क्सवादी विचारधारा को आयातित होने के कारण शका की दृष्टि से देखती हैं। सुमित्रानन्दन पंत, प्रचलित विचारधाराओं के द्वंद्व

से जूझते हुए एक नवीन सारकृतिक संघर्ष की बात करते हैं। जन की बात करते हुए भी वे कहीं भी गौंधीवाद से असहमत नहीं दिखाई देते बल्कि उनके व्यक्तित्व से प्रभावित जान पड़ते हैं।

समकालीन परिवेश में किसानों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति हिन्दी साहित्यकारों को अधिक उद्बलित करती है। प्रायः सभी रचनाकार उनकी समस्याओं तथा उनसे मुक्ति का चित्रण बेबाकी से करते हैं। मैथिलीशरण गुप्त की 'किसान' कविता किसानों के यातानापूर्ण जीवन एवं मजदूर बनने की प्रक्रिया का एक चक्रीय एवं विशद विवरण प्रस्तुत करता है। प्रेमचन्द के आरम्भिक उपन्यास 'प्रेमाश्रम' में भी कृषक असन्तोष की अनुगूँजें सुनाई पड़ती हैं। उनकी कहानियों एवं उपन्यासों में मजदूर, किसान, एवं शोषित जन बड़े पैमाने पर स्थान प्राप्त किए हैं। उपन्यास 'गोदान' और कहानी 'कफन', 'पूँस की रात' इस दृष्टि से रचित उनकी श्रेष्ठ रचनाएँ हैं। यद्यपि प्रेमचन्द समकालीन किसान आन्दोलनों को सही दिशा नहीं दे पाये हैं। निराला मजदूरों एवं किसानों की दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार पूँजीपति वर्ग तथा ऐसे सभी वर्गों को अपने साहित्य के द्वारा चुनौती देते हैं, जो उनके शोषण के लिए उत्तरदायी रहे हैं। वे कृषकों एवं मजदूरों की शक्ति को पहचानते हुये अपने रचनाओं में उन्हें महत्तापूर्ण स्थान देते हैं तथा पूँजीपति एवं जमींदारों की शोषण प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं। जयशंकर प्रसाद अपने अतीत सदर्थों की वजह से किसानों एवं मजदूरों का समकालीन सदर्थ में चित्रण प्रस्तुत नहीं कर पाते यद्यपि 'कामायनी' में ऐसे वर्ग के असन्तोष का उल्लेख है जो यान्त्रिक कुशासन से ऊब गये हैं। 'मधुवा' कहानी की बुनावट का सदर्थ सर्वहारा वर्ग से ही है। 'पुरस्कार' कहानी की नायिका मधूलिका कृषक कन्या है जो राष्ट्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महादेवी वर्मा की श्रमिक वर्ग से पूरी सहानुभूति है। श्रमिक वर्ग का साहचर्य उन्हें बौद्धिक वर्ग के साहचर्य से अधिक सतुष्ट करता है। माखनलाल चतुर्वेदी श्रमिक और किसानों की दयनीय स्थिति एवं उनको नियन्त्रित करने वालों की समृद्धतर स्थिति पर प्रश्न उठाते हैं और उन्हें चेतावनी भी देते हैं। सुमित्रानन्द पंत का साहित्य भी मजदूरों एवं किसानों की दयनीय स्थिति से उद्बलित है।

हिन्दी साहित्य कर्मियों ने इस युग में उस समस्या को भी बड़े पैमाने पर चिन्हित किया है जिसमें कृषक, समकालीन साम्राज्यवादी शक्ति और उसके समर्थकों की जन विरोधी प्रकृति के कारण अपने समस्याओं का समाधान नहीं तलाश पाते और सम्पूर्ण कृषकीय व्यवस्था से पलायन करके मजदूर बन जाते हैं। इस परिणति को हिन्दी साहित्यकार समस्या का समाधान नहीं स्वीकार करते बल्कि एक समस्या का दूसरे समस्या के रूप में रूपान्तरण मात्र मानते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान राष्ट्र में भारतीय किसान हिन्दी साहित्यकारों के आदर्श पात्र रहे हैं जिस पर किसी भी प्रकार का आघात साहित्यकारों को आहत करता है। इस युग के हिन्दी रचनाकार आमतौर पर किसानों एवं मजदूरों में विभेद नहीं करते।

दोनो को समस्याग्रस्त मानते हुये एक ही खोंके मे रखते है। शायद उनके लिये विभाजन अनिवार्य भी न था क्योंकि उनको लेकर वे राजनीति (नेताओ की तरह) नही करना चाहते थे बल्कि उनकी समस्याओ की सवेदनशील प्रस्तुति एव समाधान ही उनका लक्ष्य होता है। बेगारो की समस्या पर भी साहित्यकारो की दृष्टि लगी रहती है। उनकी समस्याओ का उल्लेख प्राय सभी रचनाकार करते है।

राष्ट्रीय आन्दोलन के इस दौर मे स्त्रियो को पारम्परिक रुढिगत बन्धनो से मुक्त करने एव नये परिवेश मे उनके लिये नई और सम्मानजनक भूमिका, जो लगभग समानता पर आधारित हो, को तैयार करने मे इस युग के साहित्यकार जुटे रहे है। यद्यपि उनकी परिवेशगत एव सस्कारगत सीमाएँ उन्हे इस प्रश्न पर सीमाकित भी करती रही। इस युग के लिए शिक्षा एक ऐसी जादुई छडी थी जिससे जुडने मात्र से समस्त नारी समस्याओ का समाधान हो जायेगा, ऐसा प्रायः सभी रचनाकारो ने स्वीकार किया है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, बेमेल विवाह, वैधव्य जीवन, कन्याओ की उपेक्षणीय स्थिति और नारी-पुरुष के बीच असमानतापूर्ण व्यवहार इस युग के साहित्यकारो के लिये प्रमुख नारी प्रश्न रहे। समकालीन साहित्यिक रुझानो से यह पता चलता है कि समाज का एक वर्ग इस बात से भी भयभीत था कि नारी समाज में शिक्षा का प्रसार अधिक होने पर पुरुषो का प्रभावपूर्ण पारम्परिक अधिकार जाता रहेगा। अतः इस युग के साहित्यकारो ने यह भी विज्ञापित किया कि नारी शिक्षा से पुरुषो के पारम्परिक अधिकार पर कोई प्रभाव नही पडने वाला है, बल्कि इससे वे उन सभी पारम्परिक (चहारदीवारी के भीतर) कार्यों को अधिक कुशलता से कर सकेगी। शिक्षित स्त्रियो का यह रूप व्याख्यायित करके साहित्यकार न केवल अपने परिवेशगत दबावो को उजागर कर रहे थे बल्कि समाकालीन शिक्षित समाज पर एक दबाव भी तैयार कर रहे थे।

इसी बीच साहित्यकारो ने अपने पात्रो के माध्यम से उनकी समकालीन समाज मे सक्रियता को भी चित्रित किया। प्रेमचन्द के उपन्यासो कहानियो मे ढेर सारे नारी पात्र है जो चहारदीवारी से बाहर निकलकर राष्ट्र एव समाज सेवा के लिये सक्रिय भूमिका निभानी है। प्रसाद साहित्य मे यह सख्या और सक्रियता और अधिक है। उनके नारी पात्र राष्ट्र को समर्पित और त्यागपूर्ण सेवाये अर्पित करती है जो वयस्क होने पर भी अविवाहित रहती है और राष्ट्रीय गतिविधियो मे सलग्न रहती है। प्रसाद के 'ध्रुवस्वामिनी' नाटक की प्रमुख पात्र ध्रुवस्वामिनी अपने को वस्तु समझने और कायर पुरुष के सरक्षकत्व का विरोध करती है और कहती है कि 'मेरा अपराध यही है कि मैने कोई अपराध नही किया है'। तथा 'आज यह निर्णय हो जायेगा कि मै कौन हूँ ?' कहानी 'सालवती' की प्रमुख पात्र वेश्यावृत्ति के खिलाफ सकल्प लेती है तथा उसकी समाप्ति के लिये सकारात्मक समाधान प्रस्तुत करती है। निराला के कहानियो, उपन्यासो तथा कविताओ मे नारी जगत की सक्रियता और पीडाओ को खूब स्थान मिला है।

वे महिलाओं को सदेश देते हैं कि अपने को दूसरों की आँखों से नहीं बल्कि स्वयं की आँखों से देखें। वे राष्ट्रीय आन्दोलन में स्त्रियों की सक्रिय भूमिका से उत्साहित होते हैं तथा उनके सहयोग को अमूल्य मानते हैं यद्यपि वे कई सकारात्मक स्थापनाएँ उनमें इस लिये चाहते हैं जिससे वे अच्छी माँ की भूमिका निभा सकें।

सुमित्रानन्दन पंत तो नारी को ही अपनी सम्पूर्ण साहित्यिक कर्म की प्रेरणा स्वीकार करते हैं और उनका सकारात्मक चित्रण करते हैं। मैथिलीशरण गुप्त अभी तक उपेक्षित ऐतिहासिक स्त्री पात्रों को अपने साहित्य सन्दर्भों के द्वारा नये रूप में स्थापित करते हैं चाहे वह उर्मिला हो या यशोधरा या विष्णुप्रिया हो। उनके इस चित्रण से महात्मा गाँधी भी विस्मित होते हैं। स्त्रियों की पारम्परिक भूमिका उनके लिए आदर्श रही है। हाँ, उसमें वे रूढ़ियों न हो जो उनके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती हैं। सती-सावित्री उनके लिए आदर्श हैं। माखनलाल चतुर्वेदी उन्हें राष्ट्र के समकालीन प्रश्नों के समानान्तर वीर क्षत्राणी वेश में सामने आने के लिए कहते हैं।

महादेवी वर्मा अपनी सजातीय अंतरगता एवं सवेदनशीलता के कारण नारी जगत की समस्याओं को सर्वाधिक बेबाकी से रख पाती हैं। 'शृखला की कड़ियों' नारी समस्या और उसके समाधान पर लिखी गई ऐसी निबन्ध शृखला है जो युगीन सीमाओं, संस्कारों का सर्वाधिक अतिक्रमण करती है। जिसमें वे ऐसी समस्त बेड़ियों को गलकर मोम बनने की बात करती हैं जो उनके विकास में बाधक हैं साथ ही उनके विकास को सो पीस के रूप में करने का वे विरोध करती हैं। महादेवी वर्मा उस मानसिकता का भी विरोध करती हैं जिसमें यह कहा जाता है कि केवल स्वतंत्र कर देने मात्र से ही नारियाँ समस्या मुक्त हो सकेंगी बल्कि वे स्पष्ट करती हैं कि उनकी स्थिति इतनी दयनीय (पशु सदृश) हो चुकी है कि उचित दिशा नेतृत्व के अभाव में वे दिशाहीन विकास का शिकार हो सकती हैं। महादेवी वर्मा नारी जगत के अतिरेक के स्तर पर स्वतंत्रता के दुरुपयोग की संभावना के प्रति सचेत भी करती हैं और कहती हैं बन्दी बेड़ियों की जगह अपने पैर न काट ले।

धर्म और समकालीन समाज में उसके साम्प्रदायिक रूप पर हिन्दी साहित्यकारों ने काफी कुछ लिखा है। प्रेमचन्द का रंगभूमि उपन्यास ईसाई धार्मिक सर्वोच्चता के सिद्धान्त का न केवल खंडन करता है वरन् हिन्दू धर्म की सकारात्मक मान्यताओं की प्रशंसा भी करता है। प्रेमचन्द ऐसा करके संभवतः साम्राज्यवाद के पोषित धर्म ईसाई धर्म को कटघरे में खड़ा करते हैं क्योंकि भारतीय मानस की संरचना धार्मिक मान्यताओं में अधिक आस्था रखती थी। प्रेमचन्द अपने उपन्यास, 'कायाकल्प' में साम्प्रदायिक हिंसा का भी चित्रण करते हैं जो छोटे-छोटे कारणों के चलते वीभत्स रूप ले लेती है। प्रेमचन्द अपने निबन्धों और कहानियों के माध्यम से भी साम्प्रदायिक तनाव को समाप्त करके एकता का पाठ पढ़ाने की

कोशिश करते हैं। वे ऐसे किसी रचनाकार की आलोचना करते हैं जो साम्प्रदायिकता के विषवृक्ष को अपनी रचनाओं से पोषित करते हैं। प्रेमचन्द हिन्दी-उर्दू भाषा के साम्प्रदायिक आधार की भी आलोचना करते हैं। साथ ही साम्प्रदायिकता के प्रश्न पर हिन्दुओं को धैर्य से काम लेने की शिक्षा देते हैं। प्रसाद अपने रचना सन्दर्भ में समकालीनता के अभाव के कारण समकालीन साम्प्रदायिक प्रश्नों से कम ही दो चार होते हैं। यद्यपि प्रसाद धर्म के प्रश्न को लेकर काफी जद्दोजहद करते हैं। धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिये? तथा धर्म का राज्य से सम्बन्ध कैसा होना चाहिये? आदि विषयों पर प्रसाद अपनी रचनाओं के माध्यम से विस्तृत विमर्श करते हैं। साथ ही शासकों की साम्प्रदायिक भेद नीति की आलोचना करते हुए यह स्थापित करते हैं कला एवं साहित्य सौहार्द स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला अपने रचना सन्दर्भों की बजह से सतही अध्येताओं द्वारा साम्प्रदायिक रचनाकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं। जबकि अधिक सूक्ष्मता से अन्वेषण करने पर वे साम्प्रदायिक सौहार्द की वकालत करते नजर आते हैं। सुमित्रानन्दन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी एवं महादेवी वर्मा कही भी साम्प्रदायिकता को प्रश्रय नहीं देते बल्कि ऐसी उन सभी प्रवृत्तियों का विरोध करते हैं जिनसे साम्प्रदायिकता को प्रश्रय मिलता है। इन रचनाकारों के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा न सिर्फ विदेशी शत्रुओं से मुकाबला किया जा सकता है वरन् देशी शत्रुओं से भी निजात पाई जा सकती है।

भाषा का प्रश्न हिन्दी साहित्यकर्मियों के लिए स्वयं के अस्तित्व से जुड़ा हुआ था। अतः हिन्दी भाषा के आरम्भिक रचनाकार ही उसको नये सन्दर्भों से संयुक्त करते हुए और उसकी जन शक्ति को पहचानते हुए राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की जद्दोजहद करते हैं। हिन्दी के रचनाकारों ने विदेशी भाषा को गुलामी का प्रतीक स्वीकार किया और देशी भाषा को स्वतंत्रता का प्रतीक माना। प्रेमचन्द हिन्दी-उर्दू भाषा की एकता के लिए प्रयास किए और हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए दक्षिण भारत तक की यात्राएँ कीं। अपनी पत्रिका 'हंस' को प्रेमचन्द ने हिन्दी साहित्य परिषद को दे दिया जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं के महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय साहित्य हिन्दी में अनूदित होकर प्रकाशित होते थे। जयशंकर प्रसाद ने भाषा के उत्थान के लिए अपने साहित्यिक लेखन में इतर कोई विशेष उल्लेखनीय प्रयास नहीं किए। उनकी भाषा अपनी युग सीमा का अतिक्रमण करती प्रतीत होती है संभवतः इसी कारण वे अपने युग में उतने लोकप्रिय नहीं हो सके जितने उनके साथी रचनाकार। भाषा का परिष्कार एवं मानकीकरण उनका प्रथम लक्ष्य था जिसके कारण उनकी भाषा पर दुरुहता के भी आरोप लगे।

सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला भाषा के प्रश्न को लेकर समकालीन राजनीतिज्ञों से भी मुखर बहस की। महात्मा गान्धी, जवाहर लाल नेहरू की हिन्दी के प्रति की गई टिप्पणियाँ निराला की भाषिक सवेदना को आहत की और वे बहस में उन लोगों को निरुत्तर किए। यही नहीं देशी भाषाओं के विकास में साम्राज्यवादी अवरोधों का भी खुलासा निराला ने किया। मैथिलीशरण गुप्त भाषा को जीवन के लिए अपरिहार्य घोषित करते हुए उसके विकास के लिए मिल जुलकर सजगता के साथ प्रयास करने की बात करते हैं और उसे विभिन्न अवरोधों से मुक्त करने के लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं। भाषा का प्रश्न सुमित्रानन्दन पंत के लिए विभिन्न सम्प्रदायों एवं वर्गों की एकता से जुड़ा हुआ है और उनके लिए राष्ट्रभाषा के योग्य हिन्दी भाषा ही है। महादेवी वर्मा हिन्दी भाषा के भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं और उसके विकास को स्वाभाविक एवं अनिवार्य मानती हैं। साथ ही यह भी स्वीकार करती हैं कि हिन्दी किसी भी अन्य भारतीय भाषाओं के मार्ग का अवरोधक नहीं बन सकती। महादेवी वर्मा हिन्दी गद्य के विकास में सुधार आन्दोलनों की भूमिका की चर्चा करते हुए कहती हैं कि इससे उनमें प्रगतिशीलता आई है।

समकालीन शैक्षिक व्यवस्था के व्यवसायीकरण और उसकी उपेक्षा तथा भारतीय सस्कृति से जुड़ाव न होने की आलोचना प्रायः सभी रचनाकार करते हैं। पाश्चात्य सस्कृति के प्रसार में समकालीन शैक्षिक व्यवस्था को सहायक मानते हुए भी वे उसका विरोध करते हैं। समकालीन शिक्षण संस्थाओं में रुपये-पैसे की अधिक महत्व देने के कारण जो उस संस्था से छात्र निकलते हैं वे रुपये-पैसे को ही अधिक महत्व देते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या? ऐसा विचार प्रेमचन्द व्यक्त करते हैं। साथ ही वे शिक्षकों (प्राथमिक) के वेतन में बढ़ोत्तरी को अनिवार्य मानते हैं जिससे उनको आर्थिक दबाव से मुक्ति मिल सके। महादेवी वर्मा पढ़े लिखे विद्यार्थियों की तुलना टकसाली सिक्कों से करती हैं जिनमें एकरूपता होती है विविधता नहीं। मैथिलीशरण गुप्त भी शिक्षा के बिकाऊपन एवं दुरुहता की आलोचना करते हैं और यह प्रश्न उठाते हैं कि इस व्यवस्था में निर्धन छात्र कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

साम्राज्यवाद एवं उसको समर्थन देने वाली देशी शक्तियों के विभिन्न घटकों के छल प्रपंचों का खुलासा हिन्दी भाषा के प्रायः सभी रचनाकार करते रहे। साम्राज्यवाद उनके लिए एक ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति है जिसके कारण ही अन्य सारी कुप्रवृत्तियाँ देश में व्याप्त हैं चाहे वह दयनीय अर्थ व्यवस्था हो, सामाजिक रूढ़ियाँ हो, साम्प्रदायिक तनाव हो, शिक्षा का अप्रसार हो या भाषा की प्रगति। अतः रचनाकारों का प्रथम लक्ष्य साम्राज्यवाद और उसकी सहयोगी शक्ति का विरोध करना था। चाहे वह सीधे-सीधे करे या परोक्ष रूप में विभिन्न प्रतीकों के द्वारा। साम्राज्यवादी दबावों और वर्जनाओं को भी हिन्दी साहित्यकार इस पूरे काल में महसूस करते रहे।

प्रेमचन्द प्रथम विश्वयुद्ध के परिणामो से आश्वस्त होते हुए कहते हैं, कि अब कमजोर राष्ट्र भी सम्मान के साथ रह सकेंगे। यही नहीं वे विभिन्न सम्मेलनो में भारत की स्वतंत्रता को उलझाते हुए उसमें विलम्ब करने की साम्राज्यवादी चालो की खुलासा करते हैं। वे साम्राज्यवाद एवं सामन्तवाद के गठबन्धन को जनता के शत्रु के रूप में देखते हैं और यह प्रचारित करते हैं कि कोई भी दल हो (ब्रिटेन में) सबका एक ही लक्ष्य है भारत को लम्बे काल तक विभिन्न प्रयासों के द्वारा गुलाम बनाए रखना। प्रेमचन्द साम्राज्यवाद के खिलाफ जनजागरण की बात करते हुए युवकों का आह्वान करते हैं कि वे इस चेतना को गाँवों में प्रचारित-प्रसारित करें। सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला भी गाँव में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार पर बल देते हैं और कहते हैं कि गाँवों में अभी वे उन सब बातों से अनभिज्ञ हैं जो राष्ट्रीय नेताओं के एजेन्डे में शामिल हैं। प्रसाद राष्ट्र के सभी नागरिकों में चाहे वह स्त्री हो या पुरुष राष्ट्र के प्रति गौरव भाव के बीज आरोपित करते हैं और राष्ट्र सेवा के मूल्य को प्रथम और अन्तिम स्वीकार करते हैं। उसके लिए कोई भी त्याग या कुर्बानी को सहज बनाने का प्रयास अपने साहित्यिक प्रतीकों के माध्यम से करते हैं।

सुमित्रानन्दन पंत देश में व्याप्त जन जागृति को साम्राज्यवाद के लिए खतरा स्वीकार करते हैं और उसका अस्तित्व इसी कारण सकट में देखते हैं। मैथिलीशरण गुप्त अपने रचनाकार्य के द्वारा साम्राज्यवाद के खिलाफ जागृति फैलाते हैं। विशेषकर 'भारत-भारती' के द्वारा देश की सम्पूर्ण व्यवस्था में व्याप्त सम्पूर्ण नकारात्मक प्रवृत्ति के लिए लम्बी दासता को जिम्मेदार ठहराते हैं और उससे मुक्ति के लिए समग्र प्रयास करने की बात करते हैं। महादेवी वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी भी अपने निजी शैली में इसी तरह के प्रयास करते हैं।

इस युग के रचनाकारों के लिए स्वतंत्रता एक स्वर्णिम एवं आदर्श मूल्य है जबकि परतंत्रता या गुलामी एक तरह का नकारात्मक मूल्य, जिसकी स्वीकृति ही अनेक समस्याओं को जन्म देती है। फलतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने को स्वतंत्र बनाने के लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए। कभी-कभी तो रचनाकार वाह्य गुलामी के बावजूद स्वतंत्रता को महसूस करने की बात करते हैं तब उनका दृष्टिकोण दार्शनिक किस्म का हो जाता है। यद्यपि अपने हाथ से सूत कात कर वस्त्र पहनने, अपने खेत में उपजाए अन्न का सेवन करने और किसी भी प्रकार के अन्याय का प्रतिरोध करने को ही रचनाकार स्वतंत्रता के रूप में विज्ञापित करते हैं। विशेषकर प्रेमचन्द और मैथिलीशरण गुप्त जो कि उनके उपर गाँधीवाद के प्रभाव को दर्शाता है। यद्यपि अन्य रचनाकार और स्वयं प्रेमचन्द राजनीतिक मुक्ति की भी बात बड़े शिद्दत से करते हैं साथ ही आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुक्ति की भी। इन रचनाकारों का यह समग्र मुक्ति अभियान अपने समकालीन राजनीतिज्ञों के थकान, हताशा एवं निहित स्वार्थों की बलि चढ़ गया और उनके लिये सिर्फ राजनीतिक मुक्ति ही समग्र मुक्ति बन गई। मुक्ति के इस उत्सव में

साहित्यकार भी अपने को गुम कर लिये। शेष सारी व्यवस्थायें ज्यों कि त्यों स्वीकार कर ली गयी जिससे आज भी सम्पूर्ण जनता पिस रही है। प्रेमचन्द कि यह शका की स्वतंत्रता का यह आशय नहीं है कि जान के बदले गोविन्द बैठ जाएँ, सत्य साबित हुई और आज के समकालीन साहित्यकार की आवाज आज के राजनीतिज्ञों के समक्ष नक्कासखाने में तूती की आवाज सिद्ध हो रही है।

ग्रन्थ सूची

प्राथमिक स्रोत :-

- आनन्द, राम, सपादक, प्रेमचन्द रचनावली, खण्ड-१ से २०, जनवाणी प्रकाशन, दिल्ली-१६६६
- चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद, सपादक, राष्ट्रवाणी मैथिलीशरण गुप्त, साकेत प्रकाशन, झाँसी-१६८६
- चतुर्वेदी, श्री नारायण, सपादक, सरस्वती हीरक जयन्ती विशेषांक-१६००-१६५६, इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद-१६६१
- दास, ब्रजरत्न, सपादक, भारतेन्दु ग्रन्थावली, भाग-१ से ३, काशी सवत २००६.
- द्विवेदी, मुकुन्द, सपादक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली, भाग-१ से ११, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-१६६१.
- गुप्त, मैथिलीशरण, नहुष, साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी, संवत २०००
- गुप्त, मैथिलीशरण, सिद्धराज, साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी, सवत २०२२
- गुप्त, मैथिलीशरण, साकेत, साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी-२००२
- गुप्त, मैथिलीशरण, सैरन्ध्री, साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी, सवत २०००
- गुप्त, मैथिलीशरण, पत्रावली, साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी, सवत २०००
- गुप्त, मैथिलीशरण, अनघ, साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी, सवत १६६५
- गुप्त, मैथिलीशरण, यशोधरा, साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी, सवत २०१४
- गुप्त, मैथिलीशरण, किसान, साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी, सवत १६८५
- गुप्त, मैथिलीशरण, भारत-भारती, साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी, सवत २०४४
- गुप्त, मैथिलीशरण, विष्णुप्रिया, साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी, सवत २०२६
- गुप्त, मैथिलीशरण, गुरुकुल, साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी, सवत १६८५
- गुप्त, मैथिलीशरण, हिन्दू, साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी, प्रकाशन वर्ष अप्राप्त
- जोशी, श्रीकान्त, सपादक, माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली, भाग-१ से १०, वाणी प्रकाशन, दिल्ली-१६८३
- जोशी, श्रीकान्त, सपादक, माखनलाल चतुर्वेदी की समग्र कविताएँ, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली-१६६६
- मल्ल, विजयशकर, सपादक, प्रतापनारायण ग्रन्थावली, भाग-१, २, नागरी प्रचारणी सभा काशी, सवत २०१४

मिश्र, शिवकुमार, संपादक, आजादी की अग्निशिखाएँ, इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड दिल्ली-१६८८

नवल, नन्द किशोर, संपादक, निराला रचनावली, भाग-१ से १०, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १६८३
पत, सुमित्रानन्दन, संपादक, सुमित्रानन्दन पत ग्रन्थावली, भाग-१ से ७, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-१६६३

पत, सुमित्रानन्दन, तारापथ, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद-१६६५

प्रसाद, जयशंकर, लहर, प्रसाद प्रकाशन, वाराणसी-१६८०

प्रसाद, जयशंकर, प्रेमपथिक, भारती भण्डार, काशी, संवत्-१६८५

प्रसाद, जयशंकर, कामायनी, आमुख प्रकाशन संस्थान, दिल्ली-१६६३

प्रसाद, जयशंकर, ध्रुवस्वामिनी, लोकप्रिय प्रकाशन, इलाहाबाद-१६६४

प्रसाद, जयशंकर, महाराणा का महत्व, भारती भण्डार, काशी, संवत्, १६८५

प्रसाद, जयशंकर, आकाशदीप, प्रसाद प्रकाशन, वाराणसी, संवत् २००१

प्रसाद, जयशंकर, झरना, भारती भण्डार, बनारस, संवत्, १६६१

प्रसाद, जयशंकर, कानन कुसुम, हिन्दी पुस्तक भण्डार, काशी-१६२६

प्रसाद, जयशंकर, ऑसू, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, संवत् २०००

प्रसाद, जयशंकर, करुणालय, भारती भण्डार, काशी, १६६६

प्रसाद, जयशंकर, आँधी, प्रसाद प्रकाशन, वाराणसी-१६२६.

प्रसाद, जयशंकर, इन्द्रजाल, लीडर प्रेस, इलाहाबाद-१६३६

प्रसाद, जयशंकर, काव्य कला तथा अन्य निबन्ध, गीताप्रेस, गोरखपुर-१६३६

प्रसाद, जयशंकर, प्रतिध्वनि, लीडर प्रेस प्रयाग, संवत्, २००७

प्रसाद, जयशंकर, छाया, लीडर प्रेस, इलाहाबाद-१६७४

प्रसाद, रत्नशंकर, संपादक, प्रसाद वागमय खण्ड-१, २, ३, लोक भारती प्रकाशन-१६८५

प्रेमचन्द, प्रेमाश्रम, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद-१६६२

प्रेमचन्द, रगभूमि, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद-१६६३

प्रेमचन्द, प्रेमपच्चीसी, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद-१६६२

प्रेमचन्द, मानसरोवर-२, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद-१६८५

प्रेमचन्द, सेवासदन, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद-१६६२

प्रेमचन्द, गुप्तधन भाग-१, २, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद-१६६२

राय, अमृत, सपादक, प्रेमचन्द विविध प्रसंग, भाग-१, २, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद-१९६२
 शरद, ओकार, महादेवी वर्मा साहित्य, खण्ड-१, २, ३, सेतु प्रकाशन, झॉसी-१९६६
 उपाध्याय, प्रभाकर, सपादक, प्रेमघन सर्वस्व, भाग-१, २, ३, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सवत १९६६
 यायावर, भारत, सपादक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रचनावली खण्ड-१ से १५, किताबघर, दिल्ली-१९६५

द्वितीयक स्रोत :-

एब्रम्ब, एम०एच०, ए ग्लासरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, प्रिज्म बुक्स, बगलौर, १९६३
 एकरमैन, कान्वर्सेशन्स विथ गेटे, जे०एम० डेन्ट एण्ड सस लिमिटेड लन्दन-१९३०.
 एण्डरसन, बेनेडिक्ट, इमैजिड कम्युनिटीज, वर्सो, लन्दन-१९६३
 अर्गल, राजेश्वर प्रसाद, प्रसाद के तीन ऐतिहासिक नाटक, साहित्य भवन, इलाहाबाद-१९६४.
 अश्क, उपेन्द्रनाथ, प्रेमचन्द और देहात, हंस, प्रेमचन्द स्मृति अंक, मई १९६७.
 बरुआ, ऋषि जैमिनी कौशिक, श्री मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, जंमिनी प्रकाशन,
 कलकत्ता-१९५६
 बरुआ, ऋषि जैमिनी कौशिक, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी-१९६०
 बेल्सी, कैथरीन, क्रिटिकल प्रैक्टिकल, मेथ्यून, लन्दन-१९८०.
 बेजामिन वाल्टर, इल्यूमिनेशंस, शौकेन, न्यूयार्क-१९७०
 भटनागर, रामरतन, प्रसाद का जीवन और साहित्य, सरस्वती प्रेस, दिल्ली, १९६२
 भटनागर, रामरतन, निराला और जागरण, साथी प्रकाशन, सागर-१९६२
 कापरा, डी०एल०, रीथकिंग, इटलेक्चुएल हिस्ट्री, कार्नेल, यूनिवर्सिटी प्रेस, इथका-१९८३
 चन्द्र, सुधीर, लिटरेचर एण्ड सोशल कौनशसनेस इन कोलोनीयल इण्डिया, आक्सफोर्ड, युनिवर्सिटी
 प्रेस-१९६२
 चन्द्र, विपिन, आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली
 विश्वविद्यालय-१९६६
 चन्द्र, विपिन, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली
 विश्वविद्यालय-१९६२
 चन्द्र, विपिन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन दीर्घकालिक गतिशीलता, हिन्दी अनुवाद, अनामिका
 पब्लिसर्स दिल्ली-१९६८
 चेलिसेव, ये०पे०, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, राजपाल एण्ड सस, दिल्ली-१९८२.

चेलिसेव, ये०पे०, पत तथा आधुनिक हिन्दी कविता मे परम्परा और नवीनता, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-१९७०

चटर्जी, पार्थ, ए नेशन एण्ड फ्रेगमेन्ट्स, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली-१९६४

चटर्जी, पार्थ, नेशनलिज्म ए डेस्टिनेटिड डिस्कोर्स, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली-१९८३

चातक, गोविन्द, प्रसाद के नाटक स्वरूप एव सरचना, तक्षशिला प्रकाशन, दिल्ली-१९६५

चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त की काव्य यात्रा, साहित्य सगम, इलाहाबाद-१९८६

चतुर्वेदी, जगदीशचन्द्र, चन्द्रा पाण्डेय, सपादक, प्रेमचन्द और मार्क्सवादी आलोचना, सस्कृति प्रकाशन, कलकत्ता-१९६४

चतुर्वेदी, रामस्वरूप, हिन्दी साहित्य और सवेदना का विकास, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद-१९६६

चतुर्वेदी, रामस्वरूप, प्रसाद निराला अज्ञेय, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद-१९६७

दत्त, रजनी पाम, आज का भारत, (हिन्दी अनुवाद) मैकमिलन, दिल्ली-१९७७

देसाई, ए०आर०, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, मैकमिलन, दिल्ली-१९६१

देवी, शिवरानी, प्रेमचन्द घर मे, आत्माराम एण्ड सस, दिल्ली-१९८३

गोपाल, मदन, अमर कथाकार प्रेमचन्द, राजपाल एण्ड सस दिल्ली-१९८१

घोष, प्रफुल्ल चन्द्र, महात्मा गँधी, मित्र प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद, १९६५

गोयनका, कमल किशोर, प्रेमचन्द अध्ययन की नई दिशाएँ, साहित्य निधि दिल्ली-१९८१

गोयनका, कमल किशोर, रगभूमि के नये आयाम, नचिकेता प्रकाशन-१९८१

ग्रियर्सन, जार्ज, लिगविस्टिक सर्वे आफ इंडिया, कलकत्ता, खण्ड-१०, भाग-१, १९११

ग्रीन ब्लैट, स्टीफेन, द फार्म्स आफ पावर एण्ड द पावर आफ फार्म इन द रेनेसा, जॉनर-१९८२

गूच, जी०पी०, हिस्ट्री एण्ड हिस्टोरिएस, इन द नाइनटीथ सेचुरी ओरिएन्ट लागमैस, लन्दन-१९६१

गुरु, राजेश्वर, गोदान, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली-१९६७

गुप्त, किशोरी लाल, भारतेन्दु और अन्य सहयोगी कवि, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, बनारस-१९५५

गुप्त, किशोरी लाल, प्रसाद का विकासात्मक अध्ययन, वाराणसी-१९५२

इगल्टन, टेरी, मार्क्सज्म एण्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वर्कले प्रेस, कैलफोर्निया-१९७६

जेमसन, फ्रेडरिक, दी पोस्टमाडर्न कंडीशन, राटलेज, लन्दन-१९६६

जैदी, शैलेश, प्रेमचन्द की उपन्यास यात्रा - नवमूल्याकन, नवयुग प्रेस, अलीगढ़-१९७८

जोशी, ललित, साहित्य और इतिहास लेख अन्तर्सम्बन्ध-सन्दर्भ गुमानी, इतिहास बोध, इलाहाबाद-१९६६

जोशी, शान्ति, सुमित्रानन्दन पत, जीवन और साहित्य, भाग-१, २, राजकमल प्रकाशन, पटना-१९७७

जोशी, जगदीश चन्द्र, प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा, सवत, २०१६

काफमैन, वाल्टर, फ्राम शेक्सपियर एक्सिजटलिजम, ऐकर बुक्स, न्यूयार्क—१९६०.

कालिगबुड, आर०जी०, द आइडिया आफ हिस्ट्री, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस—१९६२

कार, ई०एच०, इतिहास क्या है (हिन्दी अनुवाद) मैकमिलन, दिल्ली—१९७६

कात्यायनी, निराला की मुक्ति चेतना, आजकल, जुलाई—१९६७

खण्डेलवाल, विद्या, प्रसाद के नाटको मे राष्ट्रीय भावना, भारत बुक डिपो, पटना, १९८६

क्रिस्टोफर, आर०किंग, वन लैंगवेज टू स्क्रिप्ट्स द हिन्दी मूवमेन्ट इन नाइनटीथ सेचुरी इण्डिया, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस—१९६४

मार्क्स, कार्ल, थीयरीज आफ सरप्लस वैल्यू, खण्ड—१, प्रोग्रेस पब्लिशर्स, मास्को—१९६४

मार्क्स, कार्ल, कैपिटल, खण्ड—१, अनुदित सेमुअल मूर और एडवर्ड स्कलिग, जार्ज एलेन एण्ड एनविन, लन्दन—१९४२

मदान, इन्द्रनाथ, सम्पादक, प्रसाद की प्रतिभा, नेशनल पब्लिसिंग हाउस—१९७१.

मदान, इन्द्रनाथ, सपादक, सुमित्रानन्दन पत मूल्याकन, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद—१९७५

मिश्र, शिवप्रसाद, प्रेमचन्द विरासत का सवाल, अरुणोदय प्रकाशन, दिल्ली—१९६२

मिश्र, राम प्रसाद, प्रसाद आलोचनात्मक सर्वेक्षण, पल्लव प्रकाशन, दिल्ली—१९६१.

मुखर्जी, सुजीत, टुवर्ड्स ए लिटरेरी हिस्ट्री आफ इण्डिया, इण्डियन इस्टीट्यूट आफ एडवास्ड स्टडीज, शिमला—१९७५

मुक्ति बोध, गजानन माधव, कामायनी एक पुर्नविचार, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली—१९६१

नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, मयूर पेपर बैक्स—१९६६

नगेन्द्र, मैथिलीशरण गुप्त पुर्नमूल्याकन, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली—१९८७

नीलकान्त, सपादक, हिन्दी कलम, जुलाई—दिसम्बर—१९६४, हाथ प्रकाशन, इलाहाबाद

नीलाभ, परम्परा मोह और अपने समय से सघर्ष, आजकल जुलाई—१९६७

पाण्डेय, मैनेजर, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़—१९८६

पाण्डेय, गंगाप्रसाद, महीयसी महादेवी, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद—१९७६

पाण्डेय, गंगाप्रसाद, महाप्राण निराला, साहित्यकार ससद प्रयाग, सवत, २००६

पाण्डेय, पद्माकर, सपादक, राष्ट्रीय पत्रकार और अनन्य साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट, नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी—१९६५.

पत, सुमित्रानन्दन, शान्ति जोशी, संपादक, महादेवी स्मरण ग्रन्थ, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, १९६२

पालीवाल, कृष्णदत्त, महादेवी की रचना प्रक्रिया, पूर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली-१९७१

पट्टाभि सीतारमैया, वी०पी०, काग्रेस का इतिहास, अनुवादक हरिभाऊ उपाध्याय, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली-१९३६

पट्टाभि सीतारमैया, वी०पी०, गाँधी और गाँधीवाद भाग-१, २, हिन्दी अनुवाद, आगरा-१९५७

प्रेमशंकर, प्रसाद का काव्य, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली-१९६८

प्रेमी, हरिकृष्ण, आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि, माखनलाल चतुर्वेदी, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली-१९६०

राय अमृत, कलम का सिपाही, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद-१९६२

राय गुलाब, प्रसाद जी की कला, साहित्यरत्न भण्डार, आगरा

राधाकृष्ण, संपादक, आज का भारतीय साहित्य, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली-१९५८.

रोला, रोमा, विवेकानन्द (हिन्दी अनुवाद) लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, १९६३

रोला, रोमा, रामकृष्ण की जीवनी, (हिन्दी अनुवाद) अद्वैत आश्रम, कलकत्ता, १९६५

सईद, एडवर्ड, ओरियण्टलिज्म, पेग्विन बुक्स, लन्दन, -१९६५

सईद, एडवर्ड, कल्चर इम्पियरीलिज्म, विण्टेज, लन्दन-१९६४

सरकार, सुमित, राइटिंग सोशल हिस्ट्री, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस-१९६७.

सरकार, सुमित, आधुनिक भारत (हिन्दी अनुवाद) राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-१९६५

शरद, ओकार, मैथिलीशरण गुप्त, बोरा एण्ड कम्पनी पब्लिसर्स प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद-१९७०

शर्मा, रामविलास, निराला की साहित्य साधना भाग-१, २, ३ राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-१९७२

शर्मा, रामविलास, स्वाधीनता आन्दोलन के बदलते परिप्रेक्ष्य, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय-१९६२

शर्मा, रामविलास, प्रेमचन्द और उनका युग, नेशनल प्रिंटिंग वर्क्स, दिल्ली-१९५२

शर्मा, रामविलास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-१९७७

शर्मा, रामविलास, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, खण्ड-१, २, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-१९८२

शर्मा, रामविलास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-१९५६

शर्मा, रामविलास, भारत की भाषा समस्या, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-१९७८

शर्मा, रामविलास, भारतीय नवजागरण और यूरोप, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय-१९६६

शर्मा, सन्तोष, महादेवी का बिम्ब बोध और प्रतीक सृजन, आर्य बुक डिपो, दिल्ली-१९८५.

शर्मा, कृष्णदेव, माखनलाल चतुर्वेदी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-१९७६.

शास्त्री, धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी, गुप्त जी के काव्य मे कारुण्य धारा, पुस्तक भण्डार, लोहिया सराय, १९४१

शास्त्री, देवदत्त, सपादक, महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ, राष्ट्रीय मुद्रणालय, प्रयाग, (प्रकाशन वर्ष अप्राप्त)

शभूनाथ, सपादक, समकालीन सृजन, राष्ट्रीय आन्दोलन और प्रसाद, सयुक्ताक ४-६ अक्टूबर-८८,
जून-८६, कलकत्ता

शभूनाथ, अशोक जोशी, सपादक, भारतेन्दु और भारतीय नवजागरण, आने वाला कल प्रकाशन,
कलकत्ता-१९८६

शीन, विसेट, गोंधीजी, एक महात्मा की संक्षिप्त जीवनी, (हिन्दी अनुवाद) प्रकाशन विभाग, दिल्ली, १९६४

शुक्ल, रामचन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा, काशी, सवत, २०३५

शुक्ल, ललित, संपादक, मैथिलीशरण गुप्त युग और कविता, समानान्तर प्रकाशन, दिल्ली-१९८८

शुक्ल, मत्स्येन्द्र, प्रसाद जीवन और साहित्य, साहित्य लोचन, इलाहाबाद-१९७१.

सिंह, दूधनाथ, आत्महन्ता आस्था निराला, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद-१९८३

सिंह, चन्द्रबली, सपादक, प्रेमचन्द एक इतिहास एक वर्तमान, कलम प्रकाशन, कलकत्ता-१९८०

श्रीवास्तव, परमानन्द, सपादक, महादेवी, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद-१९७६.

स्ट्रास, लेवी, स्ट्रक्चरल एन्थ्रोपॉलजी, न्यूयार्क-१९६८

तलवार, निर्मला, सपादक, प्रसाद साहित्य प्रतिष्ठान, आगरा-१९७६

टडन, प्रेमनारायण, सपादक, माखनलाल चतुर्वेदी व्यक्तित्व एव कृतित्व, श्रीनन्दन एम०एस०सी०
लखनऊ-१९७०

तनेजा, सत्येन्द्र कुमार, सपादक, नाटककार जयशकर प्रसाद, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली-१९६७

टैगोर, रवीन्द्रनाथ, नेशनलिज्म, रूपा, कलकत्ता-१९६२

ताराचन्द, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, खण्ड-३, ४, हिन्दी अनुवाद, प्रकाशन विभाग,
दिल्ली-१९८४.

तिवारी, भोलानाथ, प्रसाद की कविता, साहित्य भवन, इलाहाबाद-१९७४

तिवारी, मजुलता, मैथिलीशरण गुप्त के काव्य मे नारी, सुलभ प्रकाशन, लखनऊ-१९७७

तिवारी, प्रदीप, स्थापित मानको को लौघने की चुनौती, आजकल, जुलाई-१९६६

वाजपेयी, नन्द दुलारे, कवि निराला, वाणी-वितान प्रकाशन, वाराणसी-१९६५

वाजपेयी, नन्द दुलारे, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस प्रयाग, सवत, २००४

वाजपेयी, नन्द दुलारे, प्रेमचन्द का साहित्यिक विवेचन, हिन्दी भवन, जालन्धर-१९५६.

वर्मा, निर्मल, ढालान से उतरते हुए, राजकमल प्रकाशन दिल्ली-१९६८

वर्मा, वी०पी० आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, आगरा-१९५६

व्यास, विनोद शर्मा, प्रसाद और उनके समकालीन, हिन्दी साहित्य कुटीर, सवत, २०१७

हार्ड हेडेन, ट्रापिक्स आफ डिस्कॉर्स, एसेज इन कल्चरल क्रिटिसिज्म, जान हापकिंस, युनिवर्सिटी प्रेस,

बाल्टीमोर-१९७८

अप्रकाशित लेख :-

कात्यायनी, निराला की राष्ट्रीय चेतना, सेमिनार १६-१९ सितम्बर-१९६७, इण्डियन इन्स्टिट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला.

नवल, नन्द किशोर, स्वाधीनता आन्दोलन और निराला की कविता, सेमिनार १६-१९ सितम्बर १९६७, इण्डियन इन्स्टिट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला.

वर्मा, अर्चना, निराला का अद्वैत और स्वाधीनता संघर्ष, सेमिनार १६-१९ सितम्बर १९६७, इण्डियन इन्स्टिट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला,

पत्रिकाएँ :-

पत्रिका का नाम	प्रकाशित स्थान
सरस्वती	इलाहाबाद
चौद	इलाहाबाद
सम्मेलन पत्रिका	इलाहाबाद
हंस	वाराणसी
नागरी प्रचारणी पत्रिका	वाराणसी
प्रताप	कानपुर
सुधा	लखनऊ
माधुरी	लखनऊ
वीणा	इन्दौर
विशाल भारत	कलकत्ता